

शान्तिनो मार्ग.

लपनार :

पं-यास कुंभर विजयल महाराज.

158

अ. १०००
म. १०००
व. १०००
स. १०००

श. ०-२-५

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગુજરાતી કૉપીરાઈટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૦૩૮૫ વર્ગિક

પુસ્તકનું નામ શાન્તિનો મહાકાવ્ય

વિષય ૪૬૯૩

શાન્તિનો માર્ગ

ભાગ ૧-૨-૩.

લખનાર:—

પર્યાસ કેસર વિજયજી મહારાજ.

—૧૧૭૧૭૯—

છપાવી પ્રસીદ્ધ કરનાર:—

શ્રી હેમચન્દ્રાચાર્ય ગ્રન્થાવળી ગ્રન્થાંક ૧

અમદાવાદ શાળા તરફથી

સેક્રેટરી વકીલ કેશવલાલ પ્રેમચંદ.

આવૃત્તિ પહેલી

પ્રત ૧૦૦૦,

સને ૧૯૨૨.

અમદાવાદ.

ક્રદ૯૩.

ગુજરાત વિધાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૦૩૮૧

આ ચોપડી 'ધર્મ વિજય' પ્રેસમાં હીરાલાલ વસંતદાસે છાપી.

કે. રીચીરોડ, નં ૪૫૪. અમદાવાદ.

અનુક્રમણિકા.

ભાગ પહેલો.

વિષય

પૃષ્ઠાંક

જીવ પુદ્ગલ સંબંધ	....	....	....	૧
• પુદ્ગલોમાં પરિણામીપણું	....	....	....	૫
દૈવ અને પુરુષાર્થ	....	....	....	૭

નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તત્ત્વો.

તત્ત્વજ્ઞાન	....	....	....	....	૧૦
આત્માના એકત્વનું જ્ઞાન	....	....	....	....	૧૧
અજીવ તત્ત્વ	....	....	....	....	૧૬
આશ્રવ-સંવર	....	....	....	....	૨૭
નિર્જરા	....	....	....	....	૩૨
દ્રવ્ય ભાવ બંધતત્ત્વ	....	....	....	....	૩૪
દ્રવ્ય ભાવ મોક્ષતત્ત્વ	....	....	....	....	૩૬

ભાગ બીજો.

યોગ પ્રસાદની પહેલી ભૂમિકા અથવા ભૂમિકા
શુદ્ધિની શરૂવાત (પૂર્વ સેવા).

ગુરુ દેવ આદિનું પૂજન	....	....	....	૧
દાન	....	....	....	૧૦
સદાચાર	....	....	....	૧૧
તપશ્ચર્યા કરવી	....	....	....	૧૬
મુકિતનો દ્વેષ ન કરવો....	....	....	....	૨૦
અનુષ્ઠાન	....	....	....	૨૬
વિષ અનુષ્ઠાન	....	....	....	૩૧
ગર અનુષ્ઠાન....	....	....	....	૩૨
અનનુષ્ઠાન	....	....	....	૩૩
તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન	....	....	....	૩૫
અમૃત અનુષ્ઠાન	....	....	....	૩૫

ભાગ ૩ જો.

યોગના લેહો....	....	....	....	૧
અધ્યાત્મ યોગ	....	....	....	૨
ભાવના યોગ....	....	....	....	૩૨
ધ્યાન યોગ	....	....	....	૪૭
સમતા યોગ	....	....	....	૬૦
વૃત્તિસંક્ષય યોગ	....	....	....	૭૬

શાહ ચુનીલાલ છગનલાલ.

જન્મ :

સ. ૧૬૨૩ ના વૈસાખ વદ ૧૦
તા. ૨૬ : ૫ : ૧૮૬૭

અવસાન :

સ. ૧૯૭૩ ના માગશર વદ ૭
તા. ૧૭ : ૧૨ : ૧૯૧૬

રા. રા. ચુનિલાલ છગનલાલનું દુક

જીવન ચરિત્ર.

આ પુસ્તકનો છેલ્લો યોગવાલો ભાગ મહુમ ચુનિલાલભાઈના વિનિત પુત્ર રા. રા. અમૃતલાલે દ્રવ્ય સહાય આપી છપાવેલ છે. તેમનો જન્મ વીસા ઓસવાળ જ્ઞાતિમાં દલીચંદ ભવાનદાસના કુટુંબમાં સંવત ૧૯૨૩ ના વૈશાખ વદી ૧૦ ને મંગળવાર તા. ૨૩-૧૦-૧૮૯૯ ના રોજ થયેલો. તેમનો પોતાની જીંદગીનો ઘણો ભાગ દીવાની ખાતામાં નોકર તરીકે કાઢેલો, અને તેને અંગે તાલુકામાં દેરાસર વગેરે ઘણા ધાર્મિક કાર્યોમાં ખાસ તનતોડ મહેનત કરી ધર્મનો ઉદ્યોત કરવા ઘણો પ્રયત્ન તેમને કરેલો. તેમનો અવસાન સંવત ૧૯૭૩ ના માગશર વદી બીજી સાતમ તા. ૧૭-૧૨-૧૯૧૬ ના રોજ શહેર અમદાવાદમાં શુભ ધ્યાનમાં થયેલો. તે પોતાની પાછળ રા. રા. અમૃતલાલ તથા સારાભાઈ તથા તેમની ઓરમાન બા બાઈ માણેકને મુકી ગયેલા છે. તેમના સ્મરણાર્થે તેમના પુત્રે ખર્ચ કરી આ છેલ્લો ભાગ છપાવેલ છે.

પ્રસ્તાવના.

ॐ ઐર્હનમઃ

અનંત જીવેથી ભરપુર આ દુનિયામાં ઘણા થોડાજ જીવો શાંતિ અનુભવતા હશે. તમે કોઈપણ મનુષ્યને પૂછો કે કેમ ભાઈ ! શાંતિમાં છો ? આનંદમાં છો ? સુખી છો ? આના ઉત્તરમાં સામેથી ઘણા ભાગે એજ જવાબ મળવાનો કે ભાઈ ! આ દુનિયામાં આ વખતે શાંતિ, આનંદ કે સુખ માટે પૂછશોજ નહિં; તે તો કોઈક ભાગ્યવાનનેજ હશે, યાદી અશાંતિ, કલેશ કે દુઃખનો અનુભવતો કાયમજ રહે છે. ખેર. આ પણ સંતોષની વાત છે કે, તે મનુષ્યો અશાંતિ, કલેશ કે દુઃખને જાણી શકે છે; જાણનાર તેનો ઉપાય કરશે, શોધશે અને છેવટે મેળવશે.

આ અશાંતિ, દુઃખ કે ક્લેશનું કારણ શોધતાં માત્રમ પડે છે કે, મનુષ્યો પોતાની મન કલ્પનાથીજ આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે, અને અનુભવે છે મહાન્ પુરૂષો એમ કહે છે કે “અજ્ઞાન એજ મહાન્ દુઃખ છે, અજ્ઞાન એજ મહાન્ ભય છે.” આંહી પ્રશ્ન થશેજ કે, કોનું અજ્ઞાન ? વિચારવાનને ઉત્તર પણ આંતરમાંથી એજ ઉદ્ભવશે કે આત્માનું અજ્ઞાન. કર્મના કાયદાનું અજ્ઞાન. આ અજ્ઞાનને લઈનેજ જીવ માયામાં—જડપુદ્ગલોમાં—આસક્ત થાય છે. જ્યાં સત્ય નથી ત્યાં સત્ય માને છે. જે નિત્ય નથી તેને નિત્ય માની સંગ્રહ કરવા

મથે છે, આ એક ભૂત સ્વરો ભૂલો પેદા કરે છે, રાગ દ્વેષ કરાવે છે અને અશાન્તિ, કલેશ કે દુઃખની પરંપરાની વૃદ્ધિ કરનાર બીજાનું પોષણ કરે છે.

આ અશાન્તિ દૂર થઈ શાન્તિ પ્રગટે, દુઃખ દૂર થઈ સુખ મળે, અજ્ઞાન ટળીને જ્ઞાન તેની જગ્યાએ, તે માટે આ ગ્રંથ ઉપયોગી સાધન છે. આ ગ્રંથનું નામ શાન્તિનો માર્ગ રાખવામાં આવ્યું છે. નામ પ્રમાણે તેમાં ગુણો હોવા જોઈએ અને છે, પણ તે પ્રગટ કરવા માટે આ ગ્રંથમાં જે સાધનો ગતાવવામાં આવ્યાં છે તેનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.

દવાનું નામ લેવાથી કે દવાને હાથમાં લઈ જોવાથી દરદ દૂર થતું નથી, પણ તે દવા નિયમસર ખાવા કે પીવાથી અને કહ્યા મુજબ ચરી પાળવાથી દવાનો ગુણ થાય છે, તેમ આ ગ્રંથનું નામ લેવાથી કે તે પુસ્તક વાંચી જવાથી સર્વથા શાન્તિ નહિં મળે, પણ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાથી - અનુભવ લેવાથી - અવશ્ય શાન્તિ મળશે.

આ શાન્તિનો માર્ગ નવીન નથી, પ્રાચીન છે. તે માર્ગ જ્ઞાની પુરૂષોનો કહેલો અને અનુભવેલો છે. મેંતો આ ગ્રંથમાં તે મહાન પુરૂષોનાં છુટાં છુટાં પટેલાં વાક્ય રત્નોનો સંગ્રહ કરેલો છે. વૈદ્ય જેમ જુદા જુદા સ્થળેથી પોતાના વૈદ્યાશયમાં જુદી જુદી ઉપયોગી અનેક દવાઓનો સંગ્રહ કરે તેમ સંગ્રહ કરેલો છે.

આ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવેલાં તત્ત્વો અને માર્ગો મને રૂચેલાં છે, ખતતા પ્રયત્ને તેને અમલમાં મૂકવા પ્રયત્ન કરું છું. આ રીતે

આ માર્ગને મેં મારો માર્ગ કરવા આદર કર્યો છે, એ અપેક્ષાએ આ અંથને મારો કરેલો અંથ કોઈ કહેતો મને વાંધો નથી. ખરી રીતે તો આ અંથ એ અનેક અંથોનું દોહન છે, સાર છે. આ અંથમાં યોગ ગિન્દુ, અધ્યાત્મસાર, અધ્યાત્મ ઉપનિષદ્, દ્વાવિંશદ્ દ્વાવિંશિકા, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, અને બૃહત્કલ્પાદિ અંથોમાંથી મારા વિચારને ઉપયોગી ગાળતોતો સાર લેવામાં આવ્યો છે.

આ અંથોનો મોટો ભાગ શ્રીમાન્ હરિભદ્રચરિત્ર તથા શ્રીમાન્ યશોવિન્ધ્યજી ઉપાધ્યાયજીનોજ કરેલો છે. આ બન્ને મહાન્ પુરૂષો જૈન ધર્મેતાઓ સંગ્રહાયમાં ધણાજ પ્રમાણિક મનાય છે. તેમનાં વાક્યો તે મહાન્ પ્રભુનાં વાક્યો સમગ્રય છે. છે પણ તેમજ. તેઓ ધણા મધ્યસ્થ વૃત્તિના, સત્યવક્તા અને શુદ્ધ આત્મા તરફ જાગૃત લક્ષ્ય વાળા હતા એમ મારું પણ માનવું છે.

તે મહાન્ પુરૂષોનાં વાક્યો મને ઉપયોગી થયાં છે, તેમ ખીજને પણ ઉપયોગી થાય, એ ઉદ્દેશથી આ અંથની રચનાના રૂપમાં ગોઠવવામાં આવ્યાં છે. આયુષ્ય થોડું, બુદ્ધિ ઓછી, વિદ્યો ધણું, એટલે બધા જ્ઞાન સમુદ્રનું મંથન કરી રીતે કરી શકાય ? માટે આ એક અંથથી પોતાનું જરૂરીયાત જેટલું કર્તવ્ય મનુષ્યો સાધી શકે, એ ઉદ્દેશ પણ આ પુસ્તક સંગ્રહ કરવામાં રહેલો છે.

જેવી મારી ધારણા હતી તેવી રીતે આ અંથની ગોઠવણ કરવામાં હું વિનયી નિવડ્યો નથી. તેમ થવામાં અનુકૂળ સાધનોનો અભાવ તથા ખીજાં કારણો પણ છે. એટલે જે ભાગ જે રૂપમાં લખાયો હતો, તે ભાગ તેવાજ રૂપમાં, આ ગાળતના અંથોમાં

રસ લેનાર એક શ્રાવકને બતાવ્યો, તેમને આવી સ્થિતિવાળો ભાગ પણ ગમ્યો, અને તેમની પ્રેરણાથી છેવટનો યોગવાલો ભાગ છપાવવાનું ખર્ચ શહેર અમદાવાદમાં ફતાસાની પોલીસ રહેનાર મી. અમૃતલાલ યુનીલાલે પોતાના પિતા રા. રા. યુનીલાલ છગનલાલના સ્મરણાર્થે આપ્યું છે; અને તેથી તેમનો ફોટોગ્રાફ પણ તે ભાગની શરૂઆતમાં તેમના ટુંક જીવન સાથે છપાવવામાં આવેલ છે; અને પ્રથમ ભાગ પ્રસ્તાવના વગેરે સાથે તેજ પોળના રહિસ રા. રા. ગોકળભાઈ રતનચંદ દોલતરામની દ્રવ્ય સહાયથી છપાવેલ છે. મેંતો આટલા પ્રયાસથી સંતોષ માની તે ગ્રંથ તે શ્રાવકને સોંપ્યો, જેના ફળ તરિકે આ ગ્રંથ બહાર આવ્યો છે.

આ ગ્રંથમાં મારે પોતાને ફરી લખવાનું તથા સુધારો વધારો કરવાનું ઘણું રહી ગયું છે, છતાં કેટલાક કારણસર લખવાનું કામ મને અત્યારે કંટાળા ભરેલું લાગતું હોવાથી, પહેલાના પ્રયત્નથી જે બન્યું છે તે આ પ્રભુમાર્ગના જીજ્ઞાસુઓની આગળ મુકવામાં આવ્યું છે. આ માર્ગના જીજ્ઞાસુ અને અનુભવી આત્માઓ તેમાં યોગ્ય લાગે તેવો સુધારો વધારો કરે તેમાં હું રાજી છું.

આ ગ્રંથમાં મેં મારા વિચાર પ્રમાણે પ્રકરણોના વિષયોનો ગોઠવણ કરી છે. મારી માન્યતા એવી છે કે, પ્રથમ દરેક જીવોએ પોતાનું ધ્યેય - લક્ષ્ય - નક્કી કરવું જોઈએ.

પોતાને શાની જરૂરીયાત છે, શું મેળવવું, એ ન્યાં સુધી નક્કી ન કર્યું હોય ત્યાં સુધી નિશાન વિનાના ફેંકેલાં બાણોની માફક તેમનો પ્રયાસ સફળ થતો નથી એટલે પ્રથમ પોતાને મેળવવા યોગ્ય

શુદ્ધ આત્માનો ઓષ કરવો જોઈએ, અને પછી તેને પ્રગટ કરવામાં સહાયકે ક્રિયાઓ કરવી.

કેટલાક મનુષ્યોની માન્યતા એવી હોય છે કે તેવી તીવ્ર બુદ્ધિ વિના આ જીવ, આત્માદિનો નિશ્ચય કરી શકતો નથી, માટે પ્રથમ તેને ક્રિયા માર્ગમાં જોડી દેવો, અને તે જેમ જેમ વિશુદ્ધ થતો જશે તેમ તેમ તેને બીજી બાબતોની સમજ પડશે, એટલે છેવટે તે આત્મા ઉપર આવશે. એક અપેક્ષાએ આ તેમનું કહેવું ઠીક છે પણ તેમાં અપવાદ પણ ધણો છે. કેટલાક બુદ્ધિમાનો પણ આ લક્ષ્ય જાગૃત કર્યા સિવાય જીવંત પર્યંત કર્મ માર્ગમાં જોડાયેલા રહે છે, છતાં તેમને પોતાના પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય ધ્યેયનું ભાન પણ હોતું નથી તે જીવો, આત્મભાન વિના પોતે જે ભૂમીકા ઉપર ઉભા હોય છે ત્યાંથી એક ડગલું પણ આગળ વધી શકતા નથી; આગળ વધવાની તેઓમાં શક્તિ છે છતાં લક્ષ્ય જાગૃતિ વિનાની કરાતી ક્રિયાને લઈ તેઓ ઝડપથી આગળ વધી શકતા નથી.

ક્રિયા એટલે ગતિ. છે ત્યાંથી આગળ, આગળ, ને આગળ વધવું, પણ નિશાન ભૂલાયેલું, યા, સ્મરણમાં ન હોવાથી કેટલીક વાર આ અજ્ઞાનતાને લઈ જ્યાં ન કરવા યોગ્ય હોય ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરી દે છે. ન કરવાના સ્થાને રાગદ્વેષ કરે છે. પરિણામે ગતિ તો ખરી, પણ આગળ વધવાને બદલે પાછળ પાછળ અને પાછળ તે હરે છે. પૂર્વના માર્ગને બદલે પશ્ચિમના માર્ગે ધસડાઈ જાય છે.

આંહી એક અપેક્ષા છે કે, જે જીવ કાંઈ પણ ગતિ કરતો નથી, કેવળ આળસુ રહી પ્રમાદમાં જીવન ગુજારે છે, તેના કરતાં

આ પ્રવૃત્તિ કરનાર એક અપેક્ષાએ હીક છે. તેણે પોતાના મન-
આદિને ગતિમાં મુકેલાં છે; તેની ગતિને બદલાવનાર કોઈ મળે તો
તે સહેલાઈથી આગળ વધી શકે છે. આ અપેક્ષાએ અકામ નિર્જરા
કરતો જીવ આગળ વધે છે, તેમ શાસ્ત્રમાં કહેવામાં આવ્યું છે, જતાં
આ પ્રવૃત્તિ નિરંતર ફળદાયક નિવડે એમ ચોક્કસતો નથીજ.
શાસ્ત્રમાં દેડકાના શરીરના ચુરણની ઉપમા આપીને આવી લક્ષ્ય
વિનાની પ્રવૃત્તિ અટકાવવાનું પણ કહેતું છે. દેડકાના દેહનું ચુરણ
કરીને વરસાદના નવા પાર્શ્વમાં જમીન ઉપર તે ફેંકવાથી જોડલા
કકડા તેટલાં દેડકાં નવાં પેદા થાય છે. એકમાંથી અનેક ઉપજે છે.
આ દૃષ્ટાંતે સંસાર ઘટાડવાને બદલે આવી ક્રિયા જન્મો વધારનારી
થાય છે; માટે પોતાનું લક્ષ્ય નજર સન્મુખ રાખીને પછી પ્રવૃત્તિ
કરવી, એ માર્ગ ઘણી ઝડપથી આગળ વધારનાર છે.

બુદ્ધિ વિના આત્માદિનો નિશ્ચય ન કરી શકે એવી જે દલીલ
કરવામાં આવે છે તેને માટે એમ સમજવું જોઈએ કે, સામાન્ય-
રીતે પણ પોતાના લક્ષ્યનો નિર્ણય થતો શકે છે કે, “હું આત્મા છું.”

મારું કર્તવ્ય આત્માને નિર્મળ કર્મ રહિત-કરવો તે છે. હું
દરેક ક્રિયાઓ તેને માટેજ કરીશ. ” આટલું પણ નિશ્ચયવાળું લક્ષ્ય
હોય, હલે પછી તે આત્માદિનો વિશેષ નિશ્ચય ન કરી શકે, તો
પણ હીક છે, અને વિશેષ વિશુદ્ધિ થતાં બધો નિર્ણય તેને આગળ
ઉપર થાય, પણ આટલો નિશ્ચય પ્રથમ કરવોજ જોઈએ. આનું નામ
સમ્યગ્દર્શન છે; તે મિવાય કરાયેલી ક્રિયા મિથ્યાત્વની છે. પુદ્ગલની
વૃદ્ધિ કરનારી છે. સંસાર વધારનારી છે, જતાં જ્ઞાન ક્રિયામાં પ્રવીણ,

આત્મલક્ષ્યવાળા સદ્ગુરૂની નિશ્રાએ રહેતારા, વિશેષ નિર્ણય ન કરી શકે તેવા જીવો આ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરતા હોય તો તેમને આ ક્રિયા ગુણકારી હોઈ આગળ વધારનારી થાય છે, કારણકે સમજવાને લાયક થતાં તેવા ગુરૂઓ તે શિષ્યોને જાગૃત કરી આત્માના માર્ગે આગળ દોરે છે. આ માટેજ શાસ્ત્રોમાં ગીતાર્થ ગુરૂની નિશ્રાએ રહેવાનું કહેવામાં આવેલું છે.

આ વિચારો ઉપરથી હુંતો એવા નિર્ણય પર આવેલ છું કે પ્રથમ જડ, ચૈતન્યનો વિવેક કરી, પોતાનું મૂળલક્ષ્ય નજર સન્મુખ રાખી, પછી તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. આજ ઉદ્દેશ સર્વ જ્ઞાનીઓનો છે. તેઓશ્રી આ પ્રમાણે કહેલેકે, ‘પદમં નાણં તત્ત્વોદયા. પ્રથમ જ્ઞાન અંતે પછી દયા’ અથવા પ્રથમ જ્ઞાન અંતે પછી ક્રિયા. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખીને આ શાન્તિના માર્ગમાં શરૂઆતમાંજ જીવ અંતે પુરુષના ના સંબંધનો નિશ્ચય કરવામાં આવ્યો છે.

આ સ્થળે આ વિશ્વ કોણે કર્યું ? ક્યારે કર્યું ? શાનું કર્યું ? શા માટે કર્યું ? ઇત્યાદિનો વિચાર નથી કર્યો. કારણ કે કેટલીક બાબતો એટલી ગહન છે, કે તેનો નિશ્ચય આપણી બુદ્ધિ નથી કરી શકતી. આ ચર્ચામાં વર્ણનાં વર્ણો નીકળી જાય છે તો પણ તેનો પાર આવતો નથી, બુદ્ધિ નિશ્ચય નથી કરી શકતી અંતે છેવટે કરવાનું કર્તવ્ય બાકીજ રહે છે. આગળના સમર્થ પુરૂષો પણ આ બાબતનો નિશ્ચય પ્રથમ અંતે પછી એમ નથી કરતા, પણ દૂન્ની વિ સાસયા માવા-આ બન્ને પદાર્થો શાશ્વત છે. પ્રથમ આ-અંતે પછી આ-આમ કહી શકાતું નથી. અનાદિ છે વિગેરે કહીને ટુંકું પતાવે છે, તો પછી આ

નિશ્ચયમાં મારા જેવા અદ્વૈતાની બુદ્ધિની ગતિ કેટલી થઈ શકે ? એટલે આ વિષય તરફ ઉપેક્ષા કરી આપણાથી હાલ તરત જે થઈ શકે તેવું છે તે તરફજ લક્ષ્ય દોરવું છે. છતાં શરૂઆતમાં પ્રથમ કર્મ કે આત્મા ! એ વિષયની નોંધતો લીધી છે. તેમાં પ્રવાહ રૂપે કર્મ અનાદિ છે. આ કર્મગ્રહણ કરવાનું કારણ આત્મામાં કર્મગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા માની છે. આ યોગ્યતાનો નાશ કરવો તે આત્માનું મુખ્ય કર્તવ્ય છે. લક્ષ્ય પણ તેજ છે. એ કાર્ય સિદ્ધ થયું કે પછી આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થાયછેજ. આ કર્મગ્રહણ યોગ્યતા હોયતોજ આત્માના સિદ્ધ અને સંસારી એવા ભેદો સંભવી શકે છે. જન્મ, મરણ, ગતિ, જાતી ઉંચ, નીચ, શાની અજ્ઞાની ઈત્યાદિ ભાવો સમજાઈ શકે છે. તે યોગ્યતા માનવામાં ન આવેતો આ વિશ્વની વ્યવસ્થા બધી અવ્યવસ્થિત થઈપડે છે. વિવિધતા દેખાય છે તે સંભવેજ નહિ. આત્મા મુક્ત પણ ન થઈ શકે. થાય તો પણ પાછો સંસારી થઈ રહે. શુભાશુભ કર્તવ્યના ફળની વ્યવસ્થા પણ બગડી જાય. વિચાર કરતાં આ કર્મગ્રહણ યોગ્યતાને લઈને બધી વ્યવસ્થા નિયમસર થઈ રહે છે. આને લઈનેજ આત્મામાં પરિણામી ધર્મ રહે છે. તેથીજ કર્મગ્રહણ કરાય છે. આ યોગ્યતાનો નાશ કરવો એજ પુરૂષાર્થ છે. આપણા પ્રયત્નને અવકાશ પણ તેને લઈને છે.

આ કર્મગ્રહણ યોગ્યતા નાશ થઈ શકે તેવી છે. તેના ઉપાયો છે, જે આપુસ્તકમાં બતાવ્યા છે. આ પુસ્તકજ તે માટે છે. જેમ જેમ આ કર્મ ગ્રહણ યોગ્યતા ઓછી થતી જાય છે. તેમ તેમ આત્મા નિર્મળ થાય છે, જગૃત બને છે, સત્ય સ્વરૂપમાં બાહ્ય પ્રકાશે છે.

આ આગતના વધારે સ્પષ્ટીકરણ માટે પુદ્ગલમાં પણ પરિણામી પાણું છે એ નિશ્ચય કરેલ છે. પુદ્ગલો જુદા જુદા ફેરફારો-પરિણામો ધારણ કરે છે, સદા એકજ આકારમાં તે રહી શકતાં નથી. ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ, નાશ, જેને જૈનશૈલીમાં ઉત્પાદ, ધ્રુવ, વ્યય એકજ દ્રવ્યમાં કહેવામાં આવે છે તે આ છે.

આત્મામાં કર્મગ્રહણ યોગ્યતા આ પરિણામ પામવા રૂપે માનેલી છે. જેમ જેમ તે પરિણામ લાવવાળા આત્માનું આ પુદ્ગલો તરફ વિલાવલાવે પરિણમવું થાય છે તેમ તેમ રાગદ્વેષના પરિણામ થાય છે, આ પરિણામને લઈ પુદ્ગલોનું આત્માની સાથે દુધ અને પાણીની માફક મળવું થાય છે, આ પરિણામના અંગે સંસારી જીવોની વિવિધતા થાય છે. એકજ આત્મા અનેક રૂપાંતરો અનુક્રમે ધારણ કરે છે તેને દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકી કહેવામાં આવે છે. આ ચારના પેટા વિભાગમાં અનંત જંતુઓનો સમાવેશ થાય છે.

આ બધી વ્યવસ્થા પુદ્ગલોમાં એકજ આકારે ન રહેવા રૂપ પરિણામ ધર્મ માનવાથીજ થઈ શકે છે. આ બધું નટની માયા હોય તેવુંજ બને છે. આ કર્મગ્રહણ યોગ્યતાનો આ શાન્તિના માર્ગમાં બતાવેલી ક્રિયાથી નાશ કરવામાં આવે છે ત્યારે આત્માની આ બધી નટમાયા સમેટાઈ જાય છે. તે પ્રસંગે આત્મા આ વ્યવહારના ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ધર્મને મૂકીદૂધ પોતાના સ્વભાવમાં સ્વરૂપમાં- ધ્રુવ રૂપે સ્થિર થાય છે. તેજ સ્વરૂપસ્થ-પરમાત્મા-સિ-દ્ધાત્મા કહેવાય છે.

આ પ્રમાણે આત્મા અને પુદ્ગલનો સંબંધ બતાવીને

ખીઝ અધ્યયનમાં તે કર્મબ્રહ્મણ્યોગ્યતા પુરૂષાર્થથી નાશ પામે છે, પ્રયત્ન વિના કાંઈ થઈ શકતું નથી એ બતાવવા માટે દૈવ અને પુરૂષાર્થનું વર્ણન કરવામાં આવેલું છે.

પુરૂષાર્થ એટલે આત્માની શક્તિ ફેરવવી—આત્માનો વ્યાપાર અને દૈવ એટલે શુભાશુભ કર્મ. આત્મા પોતાના પુરૂષાર્થ બળથી આ શુભાશુભ કર્મોને હડાવે છે. છતાં દરેક મનુષ્યોનો પુરૂષાર્થ સફળ થતો નથી, એ જણાવવા માટે ચરમાવર્તમાં—છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તન કાળચક્રની અંદર આ જીવ પ્રવેશ કરે છે ત્યારેજ આ પુરૂષાર્થ ખરેખર વિન્યા નિવડે છે. બાળમાંથીજ યુવાન થવાય છે. યુવાન જે કામ કરી શકે છે તે કામ બાળ શરીર નજ કરી શકે, આ દૃષ્ટાંત બતાવી ચરમાવર્તકાળ તે ધર્મનો યુવાનકાળ છે, તેમાં કરાયેલ પુરૂષાર્થ સફળ નિવડે છે, થોડા પ્રયત્ને ઘણું કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. આવર્ત નામ ભ્રમણનું છે. આ સંસારમાં પુદ્ગલો સાથે આસક્તિ રાખીને આત્માએ અનેક ભ્રમણ કર્યા, હવે આ છેલ્લું ભ્રમણ જેને માટે હોય છે તેનો તે વખતનો કરાએલો પુરૂષાર્થ કર્મોને હડાવવામાં વિન્યા થાય છે. આત્માને ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું ભાન થાય છે ત્યારે ઘણું આવર્તો આદ્યાં ગયેલાં હોય છે. મતલબ કે તે પછી આત્માને આવર્તમાં ભ્રમણ કરવું નથી પડતું. આ મોહક પુદ્ગલોની માયાબળ તેને લલચાવી શકતી નથી.

આત્માએ આત્માના (પોતાના) સન્મુખ થવું, પોતે પોતાને જાણવો, એજ ધર્મનો યુવાનકાળ. પુરૂષાર્થ સિદ્ધ થવાનો વિન્યા દિવસ. આત્મા, આત્માને જાણે ત્યારે બધાં આવર્તો આદ્યાં જાય,

તે વખતે છેલ્લું આવર્ત જ હોય, આ એક ઉત્તમ રહસ્ય છે. કેઈ જીવને એવી જાણવાની ઇચ્છા થાય કે આ મારું છેલ્લું આવર્ત છે કે તેનાં પહેલાનું આવર્ત છે ? આ નિશ્ચય માટે પોતે પોતાનેજ પ્રશ્ન કરવો કે તું પોતે પોતાને જાણે છે ? યા પોતામાં તપાસવું. તપાસ કરતાં નિશ્ચય થઈ શકશે. જો આત્માને જાણતો હશે તો આ પ્રશ્નને અવકાશજ નહિં રહે. જો ન જાણતા હો તો હમણાંજ તેને જાણવાનો પ્રયત્ન કરો, તેથી અનેક આવર્તો ઓછાં થઈ જશે; અને છેલ્લા આવર્તમાં આવી રહેશે. તમારા વિચારના પ્રવાહને બદલાવવાનીજ જરૂર છે, થોડા વખત પછી વિચારમાં આવેલી બાબતને તમે તમારા આચારમાં જોઈ શકશો. આજ પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થ કરવાથી કર્મફલજુ યોગતા ઓછી થાય છે. તેટલે દરજ્જે આત્મા નિર્મળ બને છે. આ વખતે શુભ પરિણામની ધારા ઉદ્ભાસ પામે છે. તે ધારા પછીના શુભ પરિણામને વધારવામાં ઉપયોગી થાય છે. તે શુભતર ધારા તે પછીના શુભતમ પરિણામને વધારે છે. આ પ્રમાણે ભાવ, ભાવનો પ્રેરક બને છે. આ વખતે ઉપદેશ કેવળ નિમિત્ત માત્રજ બને છે. આત્મા પોતાના સ્વભાવ તરફનું વલણ લઈ તે તરફ ધસતો જાય છે. આ વખતે પુદ્ગલની મોહક આદૃતિઓ તરફ આકર્ષનાર રાગદ્વેષની મંથીઓ ભેદાઈ જાય છે. વારંવાર સન્નતિય ભાવનાવાળી વૃત્તિઓનો પ્રવાહ ઉત્તેજિત થાય છે. આ ભાવનાથી હલકી ભાવના પરાજિત થાય છે. સાત્ત્વિકભાવ પોષાય છે. રાજસ અને તામસ્ પ્રકૃતિનો પરાજય થાય છે. આ ભાવ તે પ્રકરણમાં બતાવ્યો છે. આ પુરુષાર્થવડે શુભાશુભ કર્મનો પરાજય કરવા માટે તત્ત્વજ્ઞાન જાણવું જોઈએ. આત્મા અને તેનો વિરોધી પદાર્થ જડ

ભાવ, આ બંનેનું જ્ઞાન જાણવાથીજ સ્વભાવ તરફ પુરૂષાર્થ કરવો સુગમ પડે છે. આ કારણથી ત્રીજા અધ્યયનમાં નવતત્ત્વોનું વર્ણન કરવામાં આવેલ છે.

નવતત્ત્વમાં આત્માનું જ્ઞાન મુખ્ય છે, આત્મજ્ઞાનથી મોક્ષ થાય છે, આત્માને પૂર્ણ રીતે જાણ્યા પછી બીજું જાણવાનું બાકી રહેતું નથી. નવતત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ આત્માના અનુભવ માટેજ છે, આ કારણથી આત્માની નિશ્ચય અને વ્યવહાર બંને રીતે સ્પષ્ટ સમજણ આપવામાં આવી છે.

વ્યવહારનો સાદો અને સરલ અર્થ પર્યાયપણે પરિણુમેલ આત્માની સ્થિતિ એ છે. અને નિશ્ચયનો અર્થ મૂળ દ્રવ્યપણે-સ્વ સ્વભાવે-પરિણુમેલ આત્માની સ્થિતિ. અર્થાત્ ઉત્પત્તિ અને નાશના પર્યાયમાં પરિણુમેલ તત્ત્વ તે વ્યવહાર; અને ધ્રુવભાવે રહેલ સ્થિતિ તે નિશ્ચય. અથવા વિભાવ પર્યાયવાળી આત્માની બાહ્યર આવેલી શક્તિ તે વ્યવહાર; અને સત્તાગત સ્વભાવમાં પરિણુમેલ આત્મશક્તિ તે નિશ્ચય. આ વ્યવહાર નિશ્ચયનું વર્ણન આંહી આત્માની એકતા અનેકતાની અપેક્ષા સાથે બતાવવામાં આવ્યું છે, તેમજ આત્માના સ્વભાવ ભૂત ગુણ પર્યાયનો આત્માથી અભેદ છે, ભેદ નથી. વ્યવહાર નય ભેદ કરે છે તે વાર્તાવક નથી, ઉપચારિક છે. વ્યવહારનયાનુસાર આત્માનું વિવિધપણું છે. નિશ્ચયનયાનુસાર વિવિધપણું બનતું નથી. આ સર્વ જણાવી વિભાવ પર્યાયથી આત્માનો ભેદ બતાવેલ છે, એટલે ગતિ, જાતિ, હૃદ્રિય, વેદ, જન્મ, મરણ આદિ કર્મોનાજ ભેદ છે; તાત્વિક રીતે તે આત્માના ભેદો નથી, આ સર્વ ઉપાધિઓ

છે. લાલ, કાળાદિ ઉપાધિના અંગે સ્ફટિકરત્ન લાલ, કાંતું દેખાય છે, પણ ઉપાધી દૂર થતાં ખરું સ્વરૂપ પ્રગટ થાય છે, તેમ આત્માના સંબંધમાં પણ બન્યું છે. આ સર્વ વ્યવહારની ભંગ જળ છે, તેમાં જરા પણ મુંઝાવા જેવું નથી આ સર્વ બતાવવા માટે નિશ્ચય નય અનુસારે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. અને તેજ આપણું કર્તવ્ય કે પ્રાપ્તવ્ય લક્ષ્ય છે. આ સમજાવવા ખાતર આત્માનું વિરોધી અજીવતત્ત્વ કહેવામાં આવ્યું છે. આ તત્ત્વ સમજવાથી જડ અને ચૈતન્યની તેના લક્ષણોદ્વારા ભિન્નતા વાળું વિવેકજ્ઞાન થાય છે, જેને તાત્ત્વિક સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્ દર્શન કહેવામાં આવે છે.

આ અજીવતત્ત્વમાં પુન્ય, પાપ, આશ્રય, અને બંધ આદિનો સમાવેશ કરેલો છે. આ પુન્ય પાપાદિના કરેલા પર્યાયો તે આત્માના પર્યાયો નથી પણ જડ પુદ્ગલનાજ પર્યાયો છે, તે જણાવવા માટે ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ, કાળ, અને પુન્ય, પાપાદિનાં ગુણો-લક્ષણો-આપ્યાં છે. આત્માના ગુણો-યા-લક્ષણો સાથે આ અજીવદ્રવ્યોવાળા તત્ત્વોના લક્ષણોની-ગુણોની સરખામણી કરી બતાવી આ ગુણો આત્માના નથી એમ સમજાવ્યું છે. તે સાથે વ્યવહારિક પુન્ય, પાપ, આશ્રય, બંધ પણ સમજાવ્યાં છે. કર્મગ્રહણ યોગ્યતાનો નાશ કરવામાં મદદગાર સાધન સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ તત્ત્વ તે પણ વ્યવહારિક અને પારમાર્થિક કહ્યાં છે. આ નિશ્ચય તત્ત્વો સમજનાર જીવ, કારણમાં કાર્યને માની લેવાની ભૂલ કરવાથી, બચી જાય છે, અને કાર્યસિદ્ધિનાં ખરાં કારણો સમજી અસત્ વ્યવહારથી દૂર રહેવા પ્રયત્ન કરે છે.

આ નિશ્ચય નવતત્ત્વ અને વ્યવહાર નવતત્ત્વોની સમજ આપવાથી જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા બન્ને પ્રાપ્ત થાય છે. સમ્યક્જ્ઞાનદર્શન અને ચારિત્ર એ મોક્ષમાર્ગનાં ત્રણ અંગ છે, તેમાંથી આ તત્ત્વજ્ઞાનના બોધથી પ્રથમનાં બે અંગો સાધકના હાથમાં આવે છે.

મોહનીયકર્મના બે ભાગ છે. દર્શનમોહનીય, ચારિત્રમોહનીય, દર્શનમોહકર્મ જવાથી (સત્યતત્ત્વનું શ્રદ્ધાન થવાથી) સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે, છતાં તે જીવમાં સમ્યક્ ચારિત્રની પ્રાપ્તિ થતી નથી. તેની પ્રાપ્તિ તો ચારિત્ર મોહનીયકર્મ જવાથી થાય છે. બીજા વાવવાથી અંકુરો પુટે છે. થડ, ડાળાં, પાખડાં, પાંદડાં ઝાડને આવે છે. છતાં ફળ આવતાં વાર લાગે છે. અમુક વૃક્ષ છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. તે આવા ગુણુવાળું છે વિગેરે તે ઉપર શ્રદ્ધા આવે છે; છતાં તેને ફળ આવવાને વખતની જરૂર છે. તેમ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષય, કે ક્ષયોપશમ થવાથી સમ્યક્જ્ઞાન થાય છે જ્ઞાન થવા સાથે દર્શનમોહનીયકર્મ જતાં શ્રદ્ધાન આવે છે, છતાં ચારિત્રમોહનીય કર્મ જવા વિના ઉત્તમ વર્તન કરવા રૂપ સમ્યક્ચારિત્ર પ્રાપ્ત થતું નથી, શ્રદ્ધાન થવા પછી પણ કાંઈક વિશેષ પુરુષાર્થથી નિર્મળતા વધે છે ત્યારે, જાણુવા પ્રમાણે વર્તન કરી શકાય છે.

કેટલીક વખત મનુષ્યો આવા માર્ગના જાણનારના સંબંધમાં તેવું વર્તન નથી હોતું તે સંબંધે ટીકા કરે છે, અને તે જ્ઞાનને વગોવે, તેમને માટે આ ઉપર લખેલ ખુલાસો પુરતો છે કે, જાણુવા પછી વર્તન કરવામાં કાંઈક વિશેષ પવિત્રતાની જરૂર છે, તેમ

જાણવાનું કામ જ્ઞાનાવરણીયકર્મની ઓછાશ થવાથી બને છે, ત્યારે તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું કામ ચારિત્રમોહનીયકર્મની ઓછાશ થવાથી બને છે.

આંહી સુધીમાં સમ્યક્જ્ઞાન અને સમ્યક્દર્શનરૂપ મોક્ષનાં બે અંગોનું વર્ણન આપેલું છે. ત્યાર પછી જાણવા અને સદ્દેહવા પ્રમાણે વર્તન થવા માટે સમ્યક્ ચારિત્રની જરૂર પડે છે, તે માટે બીજા ભાગમાં ચોથા પ્રકરણથી ભૂમિશુદ્ધિની શરૂઆત થાય છે. આ ભાગમાં પવિત્રતા વધવા માટે ઉપાયો બતાવવામાં આવ્યાં છે. ઉમેદવાર પ્રભુના માર્ગ તરફ ચાલવાની હવે શરૂઆત કરે છે. ગુણાનુરાગ વધારવા માટે તેને પોતાના આ માર્ગના મહદ્દગાર તરફ પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખવાની જરૂર પડે છે. શરૂઆતમાં તેને સેવાનો માર્ગ સ્વીકારવો પડે છે. ન્યાય માર્ગે સંપાદન કરેલી પોતાની મીલકતનો યોગ્ય માર્ગે વ્યય કરવો પડે છે. આ માટે તે પોતાના ઉપકારી ગુરૂવર્ગ અને ઇષ્ટદેવનું પૂજન કરે છે. ગુરૂવર્ગમાં નજીકનાં ઉપગારી માતા, પિતાનું ગ્રહણ કર્યું છે. તેમની ઇચ્છાનુસાર અનુકુળ સેવા કરવાથી અને આજ્ઞા માન્ય કરવાથી કૃતજ્ઞતા (કર્યા ગુણને જાણવાપણાની) તથા ઉપકાર કરનારનો બદલો વાળવાની શક્તિ કેળવાય છે. મહાન્ પ્રભુ મહાવીરદેવે પણ માતાપિતાની ભક્તિ કરી, તેમની આજ્ઞા શીરસાવંધ કરી, આ માર્ગ સેવન કર્યાનું દુનીયાંને જણાવી દીધું હતું. માતા, પિતાના ઉપકારને ભૂલી જનારા કૃતધ્ન પુરૂષો આ માર્ગમાં પ્રવેશ કરી તેના ગુરૂવર્ગનું મન જીતી શકતા નથી; તેથી તેઓ વ્યહવાર અને પરમાર્થ બન્નેથી ભ્રષ્ટ થાય છે. ત્યાર પછી વ્યહવાર માર્ગના ઉપયોગી ઉપગારી કળાચાર્ય આવે છે, અને પછી ધર્મગુરૂ આવે છે, તેમની સેવા કરે

છે. આ પ્રસંગે મદદની જરૂરીયાતવાળા પોતાના ધર્મબાંધવો, જ્ઞાતિ બંધુઓ કે દેશ બંધુઓની સેવા કરવામાં પણ તે પાછળ પડતો નથી. છેવટે પોતાનું લક્ષ્ય જે પરમાત્મા છે તેના તરફ તે વળે છે.

આ પ્રસંગે તે જીવમાં રહેલાં કિલ્લજ કદાચલવાળાં બીજનો નાશ કરવા માટે તેનામાં મધ્યસ્થભાવ ખીજવવાની જરૂર પડે છે, એટલે અમુકજ દેવ કે ગુરૂનું પૂજન, સેવન કરે તેવો ગુરૂ તેને આગ્રહ કરતા નથી, પણ તેના કુસાચારની માન્યતા પ્રમાણે તેના ઈષ્ટદેવની સેવા કરવાનો માર્ગ શરૂ કરાવે છે. જે તેને ક્રોધપણુ દેવ કે ગુરૂ તરફ લાગણી ન હોયતો મધ્યસ્થભાવના પોપણુ માટે સર્વ દેવ અને સર્વ ગુરૂને વંદન, નમન, પૂજન કરવા માટે પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. એમ થવાથી ક્રોધપણુ દેવની ગુરૂની કે ધર્મની નિંદા કરવાની કે ઈર્ષ્યા કરવાની વૃત્તિઓ ઓછી થાય છે. સર્વ સ્થળેથી ગુણુગ્રહણ કરવાની લાગણીઓ ઉત્તેજિત થાય છે. વિચારશક્તિ વિશેષ ખીલતાં તે આ માર્ગમાં વિશેષ ઉપયોગી દેવ, ગુરૂ કે ધર્મ કાણુ યા-કયો છે, તે આપોઆપ નિશ્ચય કરી લેશે. એમ છેવટે એક માર્ગ ઉપર તે આવશે, છતાં તે ક્રોધની નિંદા કે ઈર્ષ્યા તો નહિજ કરે. આ વાત સ્પષ્ટતાથી સમજાવવા માટે ચારીસંજીવનીનું દૃષ્ટાંત આપવામાં આવ્યું છે.

ત્યાર પછી પોતે ન્યાયથી પેદા કરેલ દ્રવ્યનો સદ્ઉપયોગ કરવા માટે જરૂરીયાતવાળા સત્પાત્રોને દાન આપવાનું શરૂ કરે છે. તે સંબંધી વર્ણુન આપવામાં આવ્યું છે. તેમ કરવાથી દ્રવ્ય ઉપરનો મોહ ઓછો થાય છે. જે મનુષ્ય પોતાની છતી શક્તિએ જરૂરીયાતવાળા જીવોને મદદ નથી કરી શકતો તે ખીજ

પાસેથી મદદ મેળવવાને લાયક નથી. માટે શક્તિ અનુસારે દાન તો આપવું જ.

ત્યાર પછી સદાચાર સેવવાની શરૂઆત થાય છે. સદાચારમાં ઉપયોગી ગુણો-પરોપકારી થવું, કોઈની નિંદા ન કરવી, ગુણાનુરાગી થવું, દુઃખના પ્રસંગે દીનતા ન કરવી, સંપત્તિનો ગર્વ ન કરવો, થોડું બોલવું, સત્ય બોલવું, કુલાચાર પાળવો, દ્રવ્યનો સારે માર્ગે ખરચ કરવો, માંસ, મદિરાનો ત્યાગ કરવો, ઉચિત વ્યવહાર સાચવવો ઇત્યાદિ-સદાચાર પાળવાનું બતાવવામાં આવેલ છે.

ત્યારપછી ઇદ્રિયો દમવા અને દેહઉપરથી મમત્ત્વ દૂઠાવવા તપ કરવાનું બતાવ્યું છે. તપથી કલિષ્ઠ કર્મો નાશ પામે છે. પાપનું પ્રાયશ્ચિત્ત થાય છે. સાથે પરમાત્માના પવિત્ર નામનો જાપ કરવાનું પણ બતાવ્યું છે.

આટલું કરવા છતાં, જે આ જીવ દુનિયાના વિષયો તરફથી વિરક્ત ન થાય, તો પણ તે વિરક્ત દશાથી પ્રાપ્ત થતા નિર્વાણ (મોક્ષ) તરફ પ્રેમભાવતો તેણે વધારવોજ જોઈએ; તે બતાવવા માટે, જ્યાં આ દુનિયાના વિષયો નથી, વિષયોનો આનંદ નથી, તેવા મોક્ષ તરફ અભાવ કે દ્વેષતો નજ કરવો તે બતાવ્યું છે. સંસાર ઉપરના મોહ કે રાગને લીધે કેટલીક વાર જ્યાં આવા પદાર્થો નથી હોતા, તેમજ ત્યાં સુખ થું છે તે નથી સમજાતું, તે પ્રસંગે આ જીવ તે તરફ ઉપેક્ષા, અભાવ કે દ્વેષ ધરાવે છે તે ન ધરાવવાની ચેતવણી આપી છે.

ત્યાર પછી જે આ દેવગુરૂપૂજન, સદાચાર, તપ આદિ અનુ-
 ધાન કરવામાં આવે છે તે અનુધાન આ લોકનાં કે પરલોકનાં સુખ
 માટે, પુદ્ગલીક આનંદ માટે ન કરવાં, તેમજ તે લક્ષ્યશૂન્ય કે
 ઉપયોગ રહિત ન કરવાં, પણ સમજીને, તેમાં લક્ષ્ય રાખીને,
 આદરપૂર્વક પ્રેમભાવે કરવા તે બતાવવા માટે પાંચ પ્રકારનાં વિષ,
 ગરલ, અનનહેતુ, તદ્દહેતુ, અમૃત, અનુધાન બતાવ્યાં છે. આ સર્વ
 ક્રિયાઓ તો એકજ છે, પણ કર્તાના અભિપ્રાય અને જગતિના
 પ્રમાણમાં તેના વિભાગો બતાવ્યા છે. તેમાંની પહેલી ત્રણ ક્રિયાઓ
 મૂઢીદષ, પાછળની બે ક્રિયાઓ કરવી એ બતાવી, પાંચ પ્રકરણમાં
 બીજે ભાગ સમાપ્ત કર્યો છે. આટલાથી ભૂમી ખેડાઇને બીજ વાવ-
 વાને લાયક સાક્ર થઇ રહે છે. હવે પછીથી યોગની શરૂઆત થાય
 છે. છતાં આ સર્વ ઉપાયો આત્મામાં કર્મમહાણુની યોગ્યતા રહેલી
 છે તેને ખાતળી પાડવા માટેનાજ છે.

પ્રથમ અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત કરી છે. જે ક્રિયા આત્માનેજ
 ઉદ્દેશીને કરાય, તે અધ્યાત્મયોગ છે. વિશેષ વિશુદ્ધિને અર્થે પ્રથમ
 પરમાત્માના નામનો જાપ કરવાનું બતાવેલું છે. કોઇપણ પરમા-
 ત્માના નામને સૂચવનારું પવિત્ર પદ લઇ લાંબા વખત સુધી
 તેનું સ્મરણ કરવું; અથવા સંપૂર્ણ નમસ્કાર મંત્રનો જાપ કરવો.
 આ કરતા જાપનાં મોજાંઓ આત્માના બધા પ્રદેશો તરફ ફરીવળે,
 તેની લહરીઓ (આદિલનો) શરીરના બધા ભાગ તરફ તરીવળે
 તેમ કરવાની જરૂર છે. જાપથી અશુભ સંસ્કારો પક્ષટાઇ જાય,
 ઓછા થાય, નવીન અશુભ સંસ્કાર ન પડે, અને મનની નિર્મળતા
 વધે, એ જાપ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. આ જાપના સંસ્કારો એટલાબધા

મજ્જુત કરવા કે થોડી નવરાશ મળે કે તરતજ સ્વભાવિક જાપ ચાલુ થતો જાય, હાલતાં, ચાલતાં, સુતાં, ખેસતાં પણ જાપ ચાલુ રહે, આવી જાગૃતિ વાળાને જાપની સંખ્યાની ગણતરી રાખવાની જરૂર નથી, તેવી ટેવ પાડવા માટે પ્રથમ, પાંચ કે દશહજાર જેટલી સંખ્યાનો નિયમ રાખવો જરૂરનો છે. તેથી જાપ ન કરવાના વખતે પણ તે સંખ્યા પુરી કરવાનો સંકલ્પ જાગૃત રહે છે, અને ધર્મધ્યાનનાં પ્રવાહ વ્યવહારના પ્રસંગોમાં પણ લાંબાગેલો અને શરૂ રહે છે, જાપ નંદાવર્તવિધિ, કમળવિધિએ પણ કરવાથી મનોવૃત્તિ તેમાં સ્થિર રહે છે. દયલી આંગળીના છેદના વેદાથી ઉપર ચડી બીજી ત્રીજી ચોથી આંગળીનાં ટેરવા ઉપર થઇ, ચોથી આંગળીના બન્ને વેદા નીચા ઉતરી ત્રીજી બીજીના છેલ્લા વેદા ઉપર થઇ બીજી ત્રીજી આંગળીના વચ્ચના વેદા ઉપર જાપ કરવો. આ વિધિને નંદાવર્તવિધિનો જાપ કહે છે. હૃદયમાં નવપદ્મનું સ્થાપન કરી, તેની આઠ દિશાની આઠ પાંખડીઓ અને પ્રથમ વચમાં, આ પ્રમાણે નવસ્થાને જાપ કરવો તે કમળવિધિ છે. આ સિવાય પણ બાર પાંખડી, સોળ પાંખડી વાળા કમળની કલ્પના નાભીમાં, હૃદયમાં, કંઠમાં, બ્રુકુરીમાં અને બ્રહ્મરંધ્રમાં કરીને તે સ્થળે જાપ કરવો આ સર્વ કમળજાપ છે.

જ્યાં નિર્મળ પાણીનાં ઝરણાં કે પ્રવાહો વહેતા હોય તેવાં નદી કે સરોવરના ભાગ પાસે ખેસીને, અથવા જ્યાં સુંદર રણીયા-મણા હરીયાળા પ્રદેશો હોય, સુગંધી બાગ, બગીચાઓ આવી રહેલા હોય, અથવા શીતળ હવાવાળો, ફુગરીનો પ્રદેશ હોય, જે સ્થળે તીર્થકરદેવ કે યાત્રીપુરુષોનાં કલ્યાણિક ઇચ્છાં હોય, ધ્યાન, સમર્પણ

કે આત્મજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરેલ હોય, તેવા પ્રદેશોમાં બેસીને જાપ કરવામાં આવે તો તે ઉત્તમ ગણાય છે. તેવા સ્થળે જાપ કરવાથી ઉત્સાહમાં વૃદ્ધિ થવા સાથે પવિત્રતા વિશેષ પ્રાપ્ત થાય છે. તે હકીકત જણાવી પ્રથમ પ્રકરણ પૂર્ણ કર્યું છે.

બીજા પ્રકરણમાં તેજ યોગ રૂપાંતરે, જુદા અભિપ્રાયે બતાવેલ છે. તેમાં મન, વચન, શરીરને નિયમમાં રાખવાં, પોતાની બૂલો પોતાને ન જણાય તે માટે બીજા કાંઈ આપણી બૂલો કહેતા હોય તે સાંભળી દૂર કરવા પ્રયત્ન કરવો, પોતાની ક્ષાયકાતનો વિચાર કરી પ્રવૃત્તિ કરવી, અને પોતાની શુભ પ્રવૃત્તિના પરિણામની તપાસ કરતા રહેવું, બુલો સુધારવી, અને જરૂર પડતાં આ માર્ગમાં ગુરૂ આદીની મદદ લેવી.

ત્રીજા પ્રકરણમાં આજ યોગનું જુદા અભિપ્રાયે વર્ણન કરલું છે. આત્માના શુદ્ધ આદર્શ જેવા વીતરાગદેવનું પૂજન કરવું તે મનની વિશુદ્ધિ અને એકાગ્રતાનું કારણ છે.

ચોથા પ્રકરણમાં અવસ્થ કરવા યોગ્ય છ આવશ્યકરૂપ પ્રતિક્રમણનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. ગૃહ સાફ કરવાની જેમ દિવસમાં બેવાર અનિવાર્ય જરૂર છે, તેમ આ પ્રતિક્રમણનો પણ તેટલીજ જરૂર છે. આ ક્રિયાથી કર્મમળ ઓછો થઈ અંતઃકરણ નિર્મળ બને છે.

પાંચમા પ્રકરણમાં મૈત્રીઆદિ ચાર ભાવનાનું સ્વરૂપ બતાવ્યું છે. દુનિયાના સર્વ જીવો ઉપર મિત્રભાવ રાખવો, જ્ઞાનો, ગુણી, સુખી જીવોના ગુણોના ઉપર પ્રમોદતા, દુઃખી જીવોના દુઃખો દૂર

કરવાની લાગણીવાળી કરૂણા, અને પાપી જીવોના તરફ દુર્લક્ષતા-
વાળી ઉપેક્ષા. આ ભાવનાનો સાર છે. આ ભાવના, યોગનું જીવન
છે. યોગને પોપણુ આપનાર રસાયણ છે. આ ભાવનાથી પ્રેમનો,
ગુણાનુરાગનો, દયાનો અને સહનશીલતાનો ગુણ વધે છે. જેવડે
અધ્યાત્મયોગનું ફળ કહી પ્રથમ અધ્યાત્મયોગ સમાપ્ત કર્યો છે.

ખીન્ને ભાવના યોગ છે. અધ્યાત્મયોગનો વારંવાર અભ્યાસ
કરવો તે ભાવના યોગ છે. તેમાં શ્રુતભાવના, તપભાવના, સત્ત્વભાવના,
એકત્વભાવના, અને તત્ત્વભાવનાનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે;

શ્રુતજ્ઞાનની ભાવનાથી આત્મજન્યુત્પત્તિ, વિવેકદૃષ્ટિનો વિકાસ, અને
બુદ્ધિ સુક્ષ્મ પદાર્થો સમજવાને લાયક બને છે. ઉત્સર્ગ અને અપવાદ
સમજાય છે. આગ્રહ ઓછો થાય છે. વસ્તુની બંધી દિશાઓ બળી
શકાય છે. સાપેક્ષવૃત્તિએ વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરવાનું બળ આવે છે.
સ્યાદાદ દૃષ્ટિ તેજ કહેવાય છે. તેને લઇને દરેક વસ્તુ દર્શનના
ભેદોને અપેક્ષાએ સદ્ભાવ સમજી શકાય છે.

ખીજી તપભાવનાથી કર્મો નિરસ થાય છે. કામવાસના મંદ
થાય છે. દેહની શુદ્ધિ અને ઇચ્છાનો નિરોધ બની શકે છે. દેહભાવ
દૂર કરવો એ આ ભાવનાનું જીવન છે.

સત્ત્વભાવના આત્માની અનંતશક્તિનું ભાન કરાવે છે. નિર્મળતા
રૂ કરાવે છે. દુઃખ સહન કરવાનું બળ આપે છે, ક્ષણિક વસ્તુના
મોહને દૂર કરી પ્રાપ્ત કરવાયોગ્ય મહત્ત્વની વસ્તુના ક્ષેત્રને વિસ્તારે છે.

એકત્વ ભાવના સર્વપ્રકારના મમત્ત્વનો નાશ કરે છે. પોતાના

પગ ઉપર ઉભા રહેતાં શીખવે છે. પરસંગથી આત્મગુણ નાશ પામે છે તે બતાવી આપે છે. વૈરાગ્ય વૃત્તિ પોષે છે, અને વિંબરાયેલી વૃત્તિઓને આત્મભાવ તરફ વાળે છે.

તત્ત્વભાવના કર્મો ઉપાધિ રૂપ છે એમ સમજાવી આત્માને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ તરફ વાળે છે, જગત્તે સ્યાદ્રાદ દૃષ્ટિએ વિચારવાનું શીખવે છે. કર્મના નાશથી પ્રગટ થતા આત્માના ગુણોનું ભાન કરાવે છે. વૃત્તિઓને બંધના કારણ રૂપ બતાવીને આત્મભાવમાં પરિણમી રહેવાનો બોધ આપે છે.

આ ભાવનાઓ અશુભ અધ્યવસાયથી મનને પાછું વાળે છે. શુભ અધ્યવસાયને પોષણ આપે છે. નિર્મળતા વધારે છે. આત્મશક્તિ પ્રગટ કરાવે છે.

હવે પછી વિશેષ મનની સ્થિરતા અને વિશુદ્ધિ માટે ધ્યાન-યોગની શરૂઆત કરી છે. કાંઈ એક શુભઆલંબન લઈ તેમાં મનને રોકી રાખવું, તે સિવાયના વિષયોમાં મનને જવા ન દેવું, તેમાંજ સુક્ષ્મઉપયોગ રાખી તે પ્રવાહની ધારા સતત ચલાવવી તે આ ધ્યાનયોગનો વિષય છે. દ્રવ્ય પર્યાય અને ગુણોનું ધ્યાન કરાય છે. એ બાબતો આ ધ્યાનયોગમાં બતાવી છે. ધ્યાનમાં આઠ દોષો ન લગાડવા તે સંબંધી સૂચના કરી છે. તેથી ધ્યાન વૃદ્ધિ વિશેષ થાય છે.

ધ્યાનયોગવાળા જીવને પરાધીનતા રહેતી નથી. પરિણામની ધારામાં સ્થિરતા રહે છે. નવીન કર્મો આવતાં અટકે છે. કર્મગ્રહણ

યોગ્યતાનો મળ ઓછો થાય છે. ઇત્યાદી ધ્યાનયોગમાં ગતાવ્યું છે. હવે સમતાયોગ શરૂ થાય છે. આ યોગમાં શાન્તિનો વિકાસ થશે જ થાય છે. ગમે તેવા ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ સંયોગોથી તેની મનોવૃત્તિઓ વિકારી થતી નથી. સમભાવની છેલ્લી હદ આ યોગમાં પ્રગટે છે. વૃત્તિઓનો પ્રવાહ નબળો પડી જાય છે. ઇચ્છાઓ વિરામ પામે છે. મનોગુપ્તિ વગર પ્રયત્નને બંધી રહે છે. પ્રશાંતવાહિતા ચાલે છે. મન દોડી દોડીને આત્મામાં ઝંપાપાત કરે છે. સ્વરૂપમાં સ્થિરતા થાય છે. ઇત્યાદિ પરિણામ આ સમતાયોગથી પ્રગટ થાય છે.

પાંચમો વૃત્તિસંક્ષયયોગ કહેવામાં આવ્યો છે. અન્યદ્રવ્યના સંયોગથી વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ ફરીને કાંઈ વખત ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે તેનો નાશ કરવો તે વૃત્તિસંક્ષયયોગ છે. આ છેવટના યોગથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપે થઈ રહે છે. આટલા પ્રયત્નને અંતે આત્મા પોતાની સ્વતંત્ર સત્તા પ્રાપ્ત કરે છે. જન્મ, મરણો નાશ પામે છે. અનંતશક્તિઓ સ્વભાવ રૂપે પ્રગટ થાય છે. સ્વરૂપલાભથી આત્મા કૃતકૃત્ય થાય છે. જેમ નટ પોતાની માયા સમેટી લઈ ખરા સ્વરૂપે દર્શન દે છે, તેમ આત્મા આ વિશ્વરૂપ રંગમંડપમાં વિવિધરૂપે નૃત્ય કરતો હતો તે કર્મગ્રહણુયોગ્યતાનો નાશ થવાથી પોતાની વીંખરાયત્રી શક્તિને સ્વભાવ વડે સમેટી લઈ સ્વસ્વરૂપે પ્રગટ થાય છે, પરમશાન્તિમાં વિત્રાંતિ લે છે. આંહી શાંતિ પૂર્ણ રીતે પ્રગટ થાય છે એટલે આ ગ્રંથનું નામ શાન્તિનો માર્ગ તે સાર્થક થાય છે.

આ ગ્રંથનું લક્ષ્ય સ્વસ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તેજ છે. આત્માએ જાગૃત થઈ મનની વૃત્તિઓ ઉપર કાબુ મેળવવો, અને કર્મગ્રહણુયો-

અત્રાનો નાશ કરવો તે સાધન છે. તેને માટે મહા આરંભ, મહા પરિશ્રમ ત્યાગ કરવાનો નિયમ લેવો, નરકાદિ ગતિ પ્રાપ્ત થાય તેવી વૃત્તિઓ મનમાં ઉત્પન્ન થવા ન દેવાની પ્રતિજ્ઞા કરવી, દુઃકામાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિ આ કર્મ સાથે સંબંધ વધારનાર હેતુઓનો ત્યાગ કરવાથી કર્મચક્રલુપ્તોગ્યતા નાશ પામે છે, તે ઉપાયો પુષ્કળ પ્રયત્ને પણ આદરવા યોગ્ય છે. મનને નિર્મળ કરવા ઉપર વારંવાર લક્ષ આપવાની જરૂર છે. આત્મલોભ જગૃત ન હોય તે વખતનું મન એક ભયંકર શત્રુ છે. નીખીડ અંધકાર છે. આત્માને દેહમાં પુરી રાખનાર તે લોખંડી વજ્રનો કિલ્લો છે. સંસાર વૃક્ષનું બીજ છે. આત્મલોભ ભૂત્રવું તેજ કૃષ્ણપક્ષ છે. તેજ પુદ્ગલ પરાવર્તન છે. તેજ દુષ્પ્રમકાળ છે. ધોર નરકનો તેજ માર્ગ છે. અશાન્તિની ઉત્પત્તિ તેજ છે. સંસારનો પ્રવાહ પણ તેજ છે. રાગદ્વેષ, વેરવિરોધ, વિષયકષાય, માનઅપમાન સર્વ તેમાંથીજ પ્રગટે છે. આત્મલોભ ભૂત્રાયેલ મનમાંથી દુઃખનાં ઝરણું વહે છે.

આત્મા સ્વસ્વભાવમાં રહે ત્યારેજ તે પૂર્ણરીતે પ્રકાશે છે. આત્મા સ્વભાવ ભૂલી મનમાં શુભાશુભ ઉપયોગ રૂપે પરિણમે છે ત્યારે અંધકારની શરૂઆત થાય છે. ત્યાંથી ઇન્દ્રિયોમાં, શરીરમાં, બહારના પદાર્થોમાં, વિષયોમાં અને તેનાથી આગળ વધી તેતે પદાર્થ નિમિત્તે કષાયાદિમાં પરિણમે છે ત્યારે અંધકાર અનુક્રમે વધતો જાય છે. છેવટે ધોર અંધકાર ફેલાય છે. અંધકારમાંથી અંધકારજ નીકળે અને મળે. તેમાં પ્રકાશ ક્યાંથી હોય ? છતાં અકેશોસન્ની વાત છે કે આત્મલોભ ભૂલેલાને આ વાત સમજતી નથી. તે તો 'હાર્યો જુગારી

શું રમે ' આ દૃષ્ટાંતે શાન્તિ મેળવવા માટે મનની જ પાછળ પડે અનેક વિચારો કરે છે, અને અશાન્તિના પ્રવાહમાં વધુને વધુ ય છે. આંહીથી શાન્તિ મળશે, આમાંથી શાન્તિ નીકળશે, આમ રોના વમળમાં છુડતો માણસ જેમ પાણીના બાચક ભરે તેમ પાછળ તે ઘસડાય છે. છેવટે નિરાશાજ પ્રાપ્ત થાય છે. કાર-મનમાં તો અંધાઈ છે. આત્મામાં પ્રકાશ છે. આત્મભાન ભૂલી, રૂપમાંથી ખસી મનમાં આવ્યો, આ પ્રથમ ભૂત ધર્મ, તેમાંથી ઉતરી ઇન્દ્રિયોમાં આવ્યો, તેમાંથી પણ નીચો આવી આ દુઃખોમાં-ગાઢ અંધકારમાં-આવ્યો-તેમાં રાગ દ્વેષ કરવા ભો-સુખ-પ્રકાશ-શાન્તિ શોધવા લાગ્યો. જે પ્રકાશ, શાન્તિ આનંદ મામાં છે તેનાથી તે ઘણો દૂર આવી ગયો, અને તે પ્રકાશ અંધા-જડ ભાગમાં શોધવા લાગ્યો. કહે પ્રિય આત્મા ! તને આ થી પ્રકાશ, શાંતિ, આનંદ મળશે ? નહિ જ મળે. જે ક્રમે ઉતરી આવ્યો છું તેજ વ્યુત્ક્રમે-વિપરિતપણે-પાછો હક તારા માં જ. તે સિવાય બીજે કોઈ પણ રથજે શાન્તિની, પ્રકાશની, દેની આશા તું રાખીશ જ નહિ-અધાં ભુત ભુલામણાં છે. જ્યાં-ઝાંઝાવાનાં પાણી છે. આશાનાં ખોટાં સ્વપ્નાં છે. જ્ઞાતા મા ! તું અંદરને અંદર પાછો જ.

સાત્ત્વિક મનમાં પ્રકાશ છે, પણ આત્મા જગૃત હોય ત્યારેજ. વક મન દ્વારા જે જે નિશ્ચયો કરવામાં આવે છે, ત્યાગ વૈરા-ઃ મહણ કરવામાં આવે છે, સત્સંગત, સત્શાસ્ત્રનું શ્રવણ, વાંચન, કરવામાં આવે છે, તે તે પ્રસંગે થોડે ઘણે અંશે આત્મ-તે હોય છે. આ વખતનું સાત્ત્વિક મન મદદગાર છે એ વાત

ખરી, પણ ઉપર જે હકીકત કહેવામાં આવી છે તે ભાનભૂલેલા આત્મા માટેની છે. જગત આત્માએ તો પરમશાન્તિ માટે આત્મામાંજ કુચકી મારવી, મનને બાબુએ રહેવાદષ્ટ, પોતાના સ્વરૂપમાંજ બેસી રહેવું. તેમ બને તોજ શાન્તિ મળે. આ આત્મનિશ્ચય કર્મ મહત્ત્વ યોગ્યતાનો નાશ કરે છે, આત્મા નિર્મળ થાય છે ત્યારે બ્રાંતિનાં-આવરણના-પડદાઓ સદાને માટે રજા લે છે.

આત્મા એ સૂર્ય સમાન છે. સૂર્યનાં કિરણો બાહ્યર ફેલાયેલાં હોય ત્યારે તેમાં ગરમી ઓછી હોય છે, તે કિરણોને એકજ સ્થળે એકઠાં કરવામાં આવે છે તો તેમાં એટલી બધી શક્તિ એકઠી થાય છે કે તે શક્તિની ગરમીથી આબુઆબુના પદાર્થોને બાળી પણ નાખે છે, આ દૃષ્ટાંતે આત્મારૂપ સૂર્યનાં કિરણો મનની વૃત્તિઓ દ્વારા બાહ્યર ફેલાઈ રહે છે, મનમાં વિકલ્પો ઉડી વિદ્વેષો વધારે છે, ત્યારે આ મનના વિકલ્પો દ્વારા આત્માની શક્તિ ઓછી થાય છે, વિખરાઈ જાય છે; પણ જે આ શક્તિ એકઠી કરવામાં આવે, મનમાં-નિર્વિચાર સ્થિતિમાં-સંમિલ કરવામાં આવે, તો તેજ શક્તિ, કર્મમહત્ત્વ યોગ્યતાનો નાશ કરી, પૂર્ણ શાન્તિ પ્રગટ કરી આપે છે. આત્માની અનંત શક્તિ પ્રગટે છે. છેવટે અનંત શાન્તિનો અનુભવ આત્મા કરે છે. અનંત સુખ અને શાન્તિનું સ્થાન આત્માજ છે.

આ ગ્રંથ મનની વૃત્તિઓના વિગ્રહ માટે લખાયેલો છે. શરૂઆતમાં જીવ પદ્મગણનો સંબંધ, દૈવ અને પુરુષાર્થ, તથા નિશ્ચય નવતત્ત્વનું જ્ઞાન. આ પ્રકરણો, સ્વાર્થી વાસના વાળી, અજ્ઞાનતા ભરેલી મલીન વૃત્તિઓમાં પ્રકાશ રેડનાર જ્ઞાનનાં છે. સ્વરૂપનું ભાન થવાથી મલીન

વૃત્તિઓમાં ઉચ્ચ લાગ ગીઓ પ્રગટે છે. આથી સંસાર પ્રવાહનો માર્ગ બદલીને વૃત્તિઓ આત્મસન્મુખ વળે છે. આ કાયદો કાંઈ જેવા તેવા નથી. છતાં અનંત કાળથી નીચા પ્રવાહ તરફ ડળવાતી દેવ-વાળી મનોવૃત્તિઓ હોવાથી તે તરફ નો કબજો નથી થતો, માટે મનનીવૃત્તિઓને શુભમાર્ગે વાળવાની જરૂર હોવાથી તે માટે ભૂમિકા શુદ્ધિની શરૂઆત કરી છે.

આંહી કાદને શંકા ઉત્પન્ન થાય નેમ છે કે, પ્રથમ આત્માની ઉચ્ચ ક્રોટિનું જ્ઞાન બતાવ્યું અને તે તરફ પ્રવૃત્તિ તો ઘણી સામાન્ય (લક્ષ્યા) ક્રોટિથી કરી, એનું કારણ શું ? સમાધાન એવું છે કે પ્રથમ પ્રાપ્ત કરવા યોગ્ય લક્ષ્યનું જ્ઞાન કરાવવું, અને તે તરફ લક્ષ્ય રાખીને ધીમી શરૂઆતે પણ છેવટે પ્રાપ્તિવ્યતે જઈ મળવું. જેઓ પૂર્વ જન્મના આ માર્ગના સંસ્કારી હોવા છે, તેઓનો છેવટના ધ્યેયને સન્મુખ રાખી, ચાંચા, પાંચમા યોગથીજ પોતાનો અભ્યાસ શરૂ કરે છે. જેઓને તેવા સંસ્કારો નથી, તેઓ આમ અનુક્રમે શરૂઆત કરી, અને બંને એક સ્થળે જઈ મળે છે.

આ ભૂમિકા શુદ્ધિમાં દેવ ગુરૂનું પૂજન, પાત્રદાન, સદાચાર, તપ, નિર્વાણ તરફ પ્રેમ, અને નિર્દોષ ક્રિયા બતાવેલ છે. તે મનની વૃત્તિઓને અશુભ માર્ગથી પાછી લાવી, શુભ માર્ગમાં જોડી શુભ બનાવવા માટે છે.

ત્યાર પછી શુભ મનોવૃત્તિઓને વિશેષ નિર્મળ અને સ્થિર કરવા માટે અધ્યાત્મયોગમાં પવિત્રાત્માનું સ્મરણ, દેવવંદન પ્રતિક્રમણ, મૈત્રી આદિ ભાવના વિગેરે બતાવેલ છે.

ભાવનાયોગ પણ એજ કામ કરે છે, પણ વિશેષ નિર્મળતા સાથે-ધ્યાનયોગ પવિત્ર વૃત્તિઓને સ્થિર કરવાનું કામ કરે છે. સમતાયોગ વૃત્તિઓને બહુજ નિર્મળ અને શાન્ત કરે છે. તે અપરાધી હોય તરફ પણ અશુભવૃત્તિ ઉત્પન્ન ન થવા દેતાં નિર્મળ-વૃત્તિઓદ્વારા તેનું પણ કલ્યાણ કરે છે. વૃત્તિ સંક્ષયયોગ વૃત્તિઓનાં બીજને નિર્મળ કરી, આત્માને તેના યોગથી સદા દૂર રાખી પરમ-શાન્તિમાં વિશ્રાંતિ પમાડે છે.

છેવટે આ યોગનો બીજો રીતે વિચાર કર્યો છે. આઠ પ્રવચન માતા એટલે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ. આ આઠની અંદર પાંચ પ્રકારના યોગનો સમાવેશ થાય છે. પ્રવચન એટલે સિદ્ધાંત-પ્રભુને જે કહેવાનું છે તેનો નિર્ણય અથવા પ્રવચન એટલે સંવ-સમુદાય તેનું રક્ષણ કરનાર જન્મ મરણથી બચાવી શાન્તિ આપનાર-માતા-એટલે મા-સમાન પ્રભુના નાના મોટા પુત્રાનું રક્ષણ કરનાર આ પ્રવચન માતા છે.

તેમનાં નામ ધ્યાસમિતિ-૧. ભાષાસમિતિ-૨ એપણાસમિતિ-૩ આદાન નિર્દોષનસમિતિ-૪ પારિષ્ઠાપનિકાસમિતિ-૫ મનગુપ્તિ-૬ વચનગુપ્તિ-૭ કાયગુપ્તિ-૮. આનો ભાવાર્થ એ છે કે, કાષ્ટપણ કાર્ય આત્મઉપયોગની જન્યુતિ વિના ન કરવું. જે કાર્ય આત્મ-સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માર્ગમાં કરવામાં આવે છે, તેમાં મન, વચન, શરીરની મદદની જરૂરીયાત શરૂઆતમાં રહે છે. મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ સર્વથા બંધ કરી આત્માએ પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થઈ રહેવું, એ છેવટનો માર્ગ છે. કર્મગ્રહણયોગ્યતા રહેલી હોવાથી આત્મા આ પ્રમાણે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા ન કરી શકે તે પણ બનવા યોગ્ય છે. ત્યારે આત્માએ મનાદિ દ્વારા પ્રવૃત્તિ કરવી, અને કર્મ

પ્રહણુયોગ્યતાનો નાશ કરી તે પ્રવૃત્તિ સર્વથા અંધ કરી સ્વરૂપમાં આવવું, આ તેનો પ્રવૃત્તિનો માર્ગ પ્રથમનો રહ્યો. આમ પ્રવૃત્તિ અને નિવૃત્તિ એ માર્ગ થયા. છેવટે નિવૃત્તિમાં વિશ્રાંતિ લેવી. હવે પ્રવૃત્તિ માર્ગ તે, આંહી પ્રથમની પાંચ સમિતિનો માર્ગ છે; અને નિવૃત્તિ માર્ગ તે, પાછળની ત્રણ ગુપ્તિનો માર્ગ છે. આશય એવો છે કે જ્યાં નિવૃત્તિ ન અને ત્યાં પ્રવૃત્તિ કરવી, જ્યાં આ પ્રવૃત્તિ તે પણ નિવૃત્તિ માટેજ કરવાની છે. પ્રવૃત્તિ પણ નિવૃત્તિને મદદગારજ હોવી જોઈએ. જેમ અપવાદમાર્ગ તે પણ ઉત્સર્ગ માર્ગના રક્ષણુ અર્થે વપરાય છે, તેમ પ્રવૃત્તિ તે નિવૃત્તિના રક્ષણુ માટે કરવી. આત્મામાં આત્માએ સમાધ રહેવું, તેમ ન રહેવાય તો થોડીવાર મન, વચન, કાયાના યોગમાં હવા ખાવા આવી જવું. પાછા આત્મામાં સમાધ જવું.

શરીરદ્વારા જવા આવવાની જરૂર પડે ત્યારે કાયગુપ્તિમાંથી નીકળી ઈર્યાસમિતિમાં આવવું. વચનદ્વારા જોડવાની જરૂર પડે ત્યારે વચનગુપ્તિમાંથી નીકળી વચન સમિતિમાં આવવું. લેવા મુકવાની જરૂર પડે, ખાવા પીવાની જરૂર પડે, અને મળમૂત્રાદિ ત્યાગ કરવાની જરૂર પડે ત્યારે ઈર્યાસમિતિમાં આવી તે કામ કરી લેવું. પાછા કાયગુપ્તિમાં આહ્યા જવું.

આ પ્રમાણે વચન અને શરીર દ્વારા કરવા યોગ્ય અને પાછા હકવા યોગ્ય કાર્યનો પાંચ સમિતિ અને વચન, કાયગુપ્તિ એ સાતમાં સમાવેશ થયો. હવે આઠી રહી મનની પ્રવૃત્તિ.

મનગુપ્તિના એ બેદ, અશુભ માર્ગથી મન રોકવું, તથા શુભ માર્ગમાં મનને જોડવું, એ પ્રથમ બેદ. બીજો બેદ મનને આત્માકારે

પરિણુમાવી રાખવું તે મનચક્ષિત-પેક્ષા ભેદને મનમમિતિ કહેા
તોપણ યોગ્યજ છે

આ માર્ગ ઉચ્ચદ્વાદિના અધિકારીઓ માટે છે. જેને દુઃકમાં
પોતાનું કાર્ય કરી લેવાનું છે; તેમણે મન, વચન, કાયાના યોગોને
આત્માનેજ સમર્પણ કરી દેવા; દેહાદિના જરૂરીયાતના પ્રસંગે, યા
પરોપકારના કારણે પ્રવ્રત્તિ કરતી પડે તો પૂર્ણ જન્યતિપૂર્વક આત્મ-
જ્ઞાનથી મનાદિમાં આવવું; અને તે પ્રવ્રત્તિનું કાર્ય પુરું થાય કે
નરતજ પાછું આત્મામાં સમાઈ રહેવું.

આ પ્રમાણે પ્રવચન માનાનો માર્ગ છે. જે યોગના માર્ગથી
પ્રાપ્ત થાય છે તે આ માર્ગથી પણ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પણ
યોગજ છે.

પ્રથમના અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગ તે ઉપાય છે, ત્યારે પાંચમો
વ્રતિસંક્ષય યોગ તેજ ખરો યોગ છે. કેમકે આત્માને જે કર્મના સંયો-
ગની યોગ્યતા રહેલી છે, તેનો નાશ કરવો તે યોગનું લક્ષ્ય છે. આ
લક્ષ્યકન આંદી ખતાવવામાં આવી છે.

મનની વ્રતિ એ સ્થુળ અને સુક્ષ્મ એમ બે પ્રકારની છે. સંકલ્પવિકલ્પો
થાય છે તે મનની સ્થુળ વ્રતિઓ છે. તે નાના પ્રકારની આકૃતિઓ
ઉત્પન્ન કરે છે. વારંવાર ઉત્પન્ન થતી આકૃતિઓ તેનો સંસ્કાર અંદર
નાખે છે. તેમાં રાગદ્વેષની લાગણીઓ બીજરૂપ થઈ સત્તા જમા થાય
છે, તેમાંથી જન્મ મરણનાં અનિવાર્ય ફળો ઉત્પન્ન થાય છે.

આસોઆસ ચાલે છે તે મનની સુક્ષ્મવ્રતિઓ છે. આ વ્રતિઓને
લગતે આત્મપ્રદેશમાં લલન ચલન રૂપ ચેષ્ટા થાય છે. જીવમાં કર્મ

અદ્વલ યોગ્યતા ત્યાં મુંડી રહેલી છે ત્યાં મુંડી આ વ્રતિઓ ઉત્પન્ન થયા વિના રહેતી નથી. આ અપેક્ષાને લઈને તેને આત્માની વ્રતિઓ પણ કહેવામાં આવે છે. કર્મ અદ્વલ યોગ્યતા દૂર થતાં, ઇતર પદાર્થ ત્રી માફક આ વ્રતિઓ પણ અંધ થાય છે. આ અંધ ગતાવી છેવટે એ ભક્ષામણ કરવામાં આવી છે કે ગાળાં, પાંખડાં ને છેદવાનું મુઠ્ઠી દહ મૂળને જ છેદે છે, જેથી ગાળાં પાંખડાં ઉત્પન્નજ ન થાય, કર્મ અદ્વલ યોગ્યતાનો નાશ કરે તો તે મૂળનો નાશ કરવા બેસે છે. તે સિવાય એકલી વ્રતિઓને અંધ કરવી તે ગાળાં પાંખડાં છેદવા જેવું છે.

અન્ય દર્શનમાં સંપ્રજ્ઞાન સમાધિ અને અસંપ્રજ્ઞાન સમાધિ એવા બેદો સમાધિના કહેલા છે, તેનો સમાવેશ વ્રતિ સંક્ષય યોગમાં થાય છે. તેમજ મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અલંકાર એવા બેદો જે જુદા જુદા કક્ષ્યા છે, તે સર્વે મનની જુદી જુદી અવસ્થાઓ છે. એટલે મનમાંજ તેનો સમાવેશ થાય છે.

આ પ્રમાણે ઉપયોગી ગાયતોનો સમાવેશ આ શાન્તિના માર્ગમાં કરવામાં આવ્યો છે. સાધકોએ પ્રથમ વિચાર બળને કળવવું. કાંટો જેમ કાંટાને કાટે છે તેમ એક વિચાર અનેક વિચારોનો નાશ કરે છે, છેવટે બળને વિરામ પામે છે, વિચારજ વર્તનરૂપ બની વિચાર વિરમી જઈ આત્મા પરમ શાન્તિમાં વિશ્રાંતિ લે છે.

આ અંધનો વિષય ગદન છે ગતાવેલી ભૂમિકા સુધીનો મારો અનુભવ નથી, એટલે તેમાં મહાન પ્રભુતી દૃષ્ટિએ ન્યુનાધિક લખાવાનો સંભવ છે. આ મહાન પ્રભુ! તું મને તે માટે ક્ષમા કરજો મારી ભુલો સુધારજો. તારાં વચનો દુનિયામાં વધારે ફેલાય તે માટે મેં તો આ આત્મા ઓતી સેવા કરી છે. મારા આત્મબંધુઓ ને જાહેરના રૂપમાં રહેલ

આત્માઓ આ પુસ્તકથી તને ઓળખતા શીખે. તારી આત્મા માન્ય કરે અને છેવટે તારા સ્વરૂપમાં આવી મળે. મારીતો એજ ઇચ્છા છે. કૃપાળુ દેવ! તું મને ભુલી ન જઈશ. છેવટની ભૂમિકા સુધી મદદગાર થજે, અને છેવટે તારા સ્વરૂપમાં મારી વિશ્રાંતિ કરજે. આટલીજ ઇચ્છા કરી હવે વિરામ પામું છું.

વિક્રમ સંવત ૧૯૭૮ માગસર સુદ ૫.

મુ. દહુગામ-૫. કેશર વિજય ગણિ.

શુદ્ધિપત્ર.

અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.	પત્ર.	લીટી.
ધ્યયતો	વ્યયતો	૧૭	૬
સામે	સાથે	૧૭	૬
અહીં	કહી	૧૭	૧૬
કાંઈ	કાંઈ	૧૮	૫
વેદનાં	વેદના	૧૮	૧૭
પરિણામે	પરિણામે પરિણામે	૧૮	૧૨
પરિણામે	પરિણામે	૧૮	૨૦
રાગદ્વેપાદિ	રાગ દ્વેપાદિ કાર્ય રૂપે પરિ- ણામે છે તે કર્મ ચંતના ૨ અને જે મુખ્ય દુઃખાદિના ૧૮	૧૮	૨૦
પુદ્ગલોત્થા	પુદ્ગલોત્થાની	૧૬	૬
કતા	કર્તા	૨૫	૩
(આકર્ષવાની તે)	(આકર્ષવાની તે)	૨૫	૭
ણામ્યાં જે	ણામ્યાં છે તે	૨૫	૧૪
પુદ્ગલની	પુદ્ગલના	૨૬	૪
પામે તો	પામેલો	૨૬	૬
ક દા	કદા	૨૭	૬
આશ્રય	આશ્રય	૨૭	૧૦
,, ૫	,, ૫	૨૭	૧૧

પરિણામોભૂત	પરિણામોરૂપ	૨૭	૧૭
આશ્રયનો	આશ્રવનો	૨૮	૧
આશ્રયને	આશ્રવને	૨૮	૪
એકમવ અંધુનું કારણે	એકભાવ, અંધનું કારણ	૨૮	૬
ભાવ આશ્રય	ભાવઆશ્રવ	૨૮	૧૬
અશક્ત	આસક્ત	૨૯	૧
આ હિંસા	અહિંસા	૨૯	૪
મળેડી	મળેલા	૩૦	૪
અંગરૂપ કરતાં	અંગરૂપ	૩૦	૮
વિચાર	વિચાર કરતાં	૩૦	૯
અપગાપાણું	અવગાપાણું	૩૨	૩
સિદ્ધ	સિદ્ધતા	૩૨	૬
તે દેશ	જે દેશ	૩૨	૯
રહેલા	રહેલાના	૩૩	૧૬
સ્વરૂપ	સ્વરૂપ	૩૩	૨૦
જાતી	જાતી	૩૪	૧૪
જાનવાળી જે	જાનવાળીજ	૩૪	૧૫
પુન્ય છં	પુન્ય ં	૩૪	૧૮
રોગની	રોગની	૩૫	૪
સ્થિતિઅનુસારે રોગની			
પ્રવૃત્તિ	પ્રવૃત્તિ	૩૫	૫
અને સારે	અનુસારે	૩૫	૬
અનુભવે	અનુભવ	૩૫	૧૩

નિરૂપ યોગી	નિરૂપયોગી	૩૬	૧૦
સાર બૂલ	સારબૂત	૩૬	૧૪
નયનીતો	નયથીતો	૩૬	૨૦
તત્વોથી	તત્વોથી	૩૭	૧
તત્વનો	તત્વોનો	૩૭	૨
આત્મ-તત્વ	આત્મતત્વ	૩૭	૩
ગૂઢ ગૂઢ	ગૂઢમાં ગૂઢ	૩૭	૬
તત્વ	તત્વ	૩૭	૭
તત્વજ્ઞાન	તત્વજ્ઞાન	૩૭	૮
તત્વજ્ઞાન	તત્વજ્ઞાન	૩૭	૯
તત્વજ્ઞાન	તત્વજ્ઞાન	૩૭	૧૧
તત્વ	તત્વ	૩૭	૧૩
સામ્ય	સામ્ય	૩૭	૧૬
સામ્યયોગ	સામ્યયોગ	૩૭	૧૬

ભાગ બીજો.

અશુદ્ધ.	શુદ્ધ.	પત્ર.	લીટી.
ભાગ ૩ બે.	ભાગ ૨ બે.	૧	૧
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px;"></div>	ચારે લીટી નકામી છે	૧	૧૦ થી ૧૩
કુલાચાર્ય	કુલાચાર્ય	૨	૭
હોય	હોયતો	૧	૧૫
તાત્વિક	તાત્વિક	૪	૨
જોડનાર	જોડનાર	૪	૨૧

કરવામાં	કરવામાં	૫	૧૭
દેશ	દેશ	૬	૬
"	"	૬	૧૭
લેવાવા	લેવા	૧૦	૭
પ્રત્યક્ષ	પ્રત્યક્ષ	૧૦	૧૧
"	"	૧૬	૬
નિબંધન	નિબંધન	૨૧	૨
આસક્તિથી	આસક્તિથી	૨૧	૧૭
દૂષી	દૂષી	૨૨	૧૩
ગુર્વાદિ	ગુર્વાદિ	૨૬	૧૩
અનુષ્ઠાન	અનુષ્ઠાન	૨૬	૧૪
"	"	૨૬	૧૬
અનુષ્ઠાન	અનુષ્ઠાન	૨૬	૨
મન ધર્મિષ્ઠ	મનની ધર્મિષ્ઠ	૩૨	૧૧
અનુષ્ઠાન	અનુષ્ઠાન	૩૩	૧૭

ભાગ ત્રીજો.

વિભાગ ૨ નો.	ભાગ ૩ નો.	૩૨	૨
-------------	-----------	----	---

શાન્તિનો માર્ગ.

ભાગ ૧ લો.

અધ્યયન ૧ લું.

જીવ પુદ્ગલ સંબંધ.

આત્મા તદન્યસંયોગાત્સંસારી, તદ્વિયોગતઃ

સ એવ મુક્ત, एतौ च तत्स्वाभाव्यात्तयोस्तथा. ॥ ? ॥

આત્મા એટલે જીવ, અને તે જીવથી અન્ય તે કર્મ. આત્મા તે કર્મની સાથેના સંબંધથી સંસારી કહેવાય છે; અને તેથી અન્ય જે કર્મ તેના વિયોગથી તેજ સંસારી આત્મા મુક્ત કહેવાય છે. આ સંસાર અને મોક્ષ તે, સંસારના હેતુઓ અને મોક્ષના હેતુઓના સ્વભાવથી થાય છે. એટલે આત્મા, આત્માથી અન્ય જે કર્મ તેના સંયોગથી સંસારી થાય છે, અને તે અન્યના વિયોગથી તે મુક્ત થાય છે. આ પ્રમાણે સંસારી અને મુક્ત જીવોનું લક્ષણ છે.

જીવથી અન્ય જે કર્મ તે ક્રિયારૂપ હોવાથી કર્તાની અપેક્ષા રાખે છે. આ કર્તા કર્મથી પણ પહેલો હોવો જોઈએ. જે બંને સાથે ઉત્પન્ન થાય છે એમ માનીએ તો તેમનો કાર્યકારણ ભાવ ઘટેજ નહિ. હવે આમ આત્મા પહેલો અને પછી કર્મ લાગ્યાં, એમ માનતાં શંકા એ થવાની કે સ્વરૂપે સ્થિત એવા શુદ્ધ જીવને પ્રથમ કર્મનો સંયોગ શા કારણથી થયો કે જેથી તેને સંસારીત્વ પ્રાપ્ત થયું ?

ઉત્તર—જીવમાં યોગ્યતા, એટલે કર્મનો સંયોગ થાય એવી અનુકુલ પરિણતિ રહેલી છે એમ માનવું જોઈએ. તેના વિના જીવનો અને કર્મનો સંયોગ નજ બને.

આ યોગ્યતા જીવનું સ્વભાવભૂત તત્ત્વ છે. આ યોગ્યતા ઉપાધિ રૂપ નથી. તેનો સંયોગ અનાદિ છે. તેમ જીવ તથા કર્મપુદ્ગલનો સંયોગ પણ અનાદિ છે. અનાદિ ન માનીએ તો બંધ પણ આદિવાળો માનવો પડશે, અને તેમ માનતાં પૂર્ણ જ્ઞાનીઓને પણ ફરી બંધન થવાનો પ્રસંગ આવશે, માટે જીવમાં કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા અને બંધ એ બંને પ્રથમ અનાદિ માનવાં જોઈએ. આ અનાદિપણું એવી વાત છે કે, જેમ ભૂતકાળ પ્રતિક્ષણે અપર અપર રૂપે છતાં પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે, તેમ જીવપ્રદેશ અને પુદ્ગલનો સંયોગ પ્રતિક્ષણે થાય છે છતાં પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. આમ જીવને કર્મનો સંયોગ અને વિયોગ માનીને સંસારી તથા મુક્ત એવી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ.

આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયે (મૂળ દ્રવ્યના અભિપ્રાયે) નિત્ય. અને પર્યાયાર્થિકનયે (પર્યાય-પરિણમન-ઉપયોગના અભિપ્રાયે) અનિત્ય છે. એકાંતે એક સ્વરૂપે રહેનાર નિત્ય કે એકાંતે સર્વથા નાશ પામનાર અનિત્ય નથી. તેને લઈને કર્મ અને પુરુષાર્થ એ પણ સિદ્ધ થાય છે. એ બંને પોતપોતાના સ્થાનમાં સમાન બળવાળાં છે.

કાર્ય માત્ર જીવ અને પુદ્ગલના યોગથીજ થાય છે એ નિશ્ચય છે. જીવ અને પુદ્ગલના યોગ વિના કાર્ય માત્રનું અન્ય કારણ નથી. મૃતિકા (માટી) જેમ ઘટનું પરિણામી કારણ છે, અને ચક્ર, દંડ કુંભાર આદિ સહકારી નિમિત્ત કારણો છે, તેમ સ્વભાવ, કાળ, નિયતિ આદિ સહકારી કારણો છે.

એજ દૃષ્ટાંતે, આત્માને પુદ્ગલોનો યોગ એ નિમિત્ત કારણ છે, અને પુદ્ગલોને આત્માનો યોગ એ પણ નિમિત્ત કારણ છે, નિમિત્તના અભાવે બંને પોતપોતાના સ્વભાવમાં સ્વસ્વરૂપે પરિણમી રહે છે. નિમિત્ત યોગે પર્યાય રૂપે પરિણમીને વિવિધતા ધારણ કરે છે.

આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતારૂપ સહજ મળે છે. જીવ અનાદિ છે. તેમ કર્મ પણ પ્રવાહરૂપે અનાદિ છે. જો આત્મામાં કર્મનો સંબંધ થવાની યોગ્યતા ન હોયતો તેને જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ (તેમાં વૃદ્ધિ હાનિ ઇત્યાદિ) વ્યવહારનો અસંભવ થવો જોઈએ. આત્મા અનાદિ છે તેમ

કર્મ સંબંધ યોગ્યતા પણ અવશ્ય અનાદિ માનવી જોઈએ. એમ બંધ પણ પ્રવાહ રૂપે અનાદિ સિદ્ધ થાય છે.

આ યોગ્યતા આત્મામાં ન માનિએ તો અતિપ્રસંગ દોષ આવશે. જેમકે આ કર્મસંબંધની યોગ્યતા વિનાના મુક્ત આત્માઓ છે તે યોગ્યતારહિત છતાં પણ ફરીને બંધનમાં પડશે; કારણ કે ઉપરની માન્યતા પ્રમાણે કર્મબંધ, યોગ્યતાની અપેક્ષાવિના પણ પોતાની મેજેજ લાગુ પડે છે. લાવાર્થ એ છે કે યોગ્યતા ન માનીએ તો જે કારણથી અમુક્તને બંધ થાય છે, તેજ કારણથી મુક્તને પણ બંધ માનવામાં બાધ રહેતો નથી. કર્મસંબંધ થવાની યોગ્યતાને અનાદિ અને સ્વભાવસિદ્ધ માનવી જોઈએ. યોગ્યતાને બંધનના કારણમાં અનાદિ માનતાં તે યોગ્યતાનું અમુક નિમિત્ત યોગે કમીપાતું થવાનો સંભવ યુક્તિપૂર્વક સંભવિત થશે, અર્થાત્ જેમ યોગ્યતા ન્યૂન તેમ ભાવવિશુદ્ધિ અધિક, અને જેમ ભાવવિશુદ્ધિની અધિકતા તેમ યોગ્યતાની ન્યૂનતા, આ નિયમ પણ સંભવશે, અને તેથી મુક્તિ પર્યંતની વ્યવસ્થા પણ બરાબર થશે.

તીવ્ર મગ્નને લીધે જીવને ભવમાં આનંદ યા આસક્તિ થાય છે. સાધનોથી આ મગ્ન દૂર થઈ શકે છે. શુદ્ધ અનુપ્રાનવાળાં સાધન, ઈન્દ્રિય, કષાયનો વિજય, ઉચ્ચ ઉચ્ચ સ્થિતિમાં મનનું પરિણમન, બંધમોક્ષાદિનો વિચાર, અને પરમ શુદ્ધ આત્માનું લક્ષ, તે આ યોગ્યતારૂપ તીવ્રમગ્નને દૂર કરવાનાં સાધનો છે.

પુદ્ગલોમાં પરિણામીપણું.

જેમ આત્માને પરિણામી માનવો પડે છે, તેમ પુદ્ગલોને પણ પરિણામી માન્યા વિના ચાલશે નહિ, પુદ્ગલોને અપરિણામી (એકજ સ્વરૂપે સ્થિત) માનવાથી તેના કાર્યમાં વિવિધતા આવશે નહિ, અને તેની વિવિધતાથી ઉત્તરોત્તર જ્ઞાનાદિની તારતમ્યતાવાળી દશા જે જીવમાં થવાની છે તે પણ થશે નહિ, અને તેમ થતાં જીવ માત્ર સમાનજ થઈ રહેશે; વિષમતા રહેવાનીજ નહિ. એમ થવાનું કારણ એજ કે, મૂળ પુદ્ગલમાં વિવિધતા નથી તો પછી તેના કાર્યમાં તે નજ આવે. માટે પરિણામન ધર્મવાળાં પુદ્ગલોને માનવાથી એટલે દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક નયે નિત્ય અને અનિત્ય રૂપ પુદ્ગલોને માનવાથી વિવિધતા સિદ્ધ થશે, અને જીવને પણ જ્ઞાનાવરણાદિ સ્થિતિની પરંપરા પણ સંભવશે.

બીજી રીતે વિચાર કરતાં પુદ્ગલોમાં પરિણામીપણું માનતાં આત્મ પરિણામનું વિવિધપણું સિદ્ધ થશે, અને તેથી પુદ્ગલના યોગે જ્ઞાનાવરણાદિ લોચ્ય પરિણામને અનુભવનારો આત્મા, તેમજ તેને વારંવાર જન્મ થતાં ઉત્તમ, અધમ, મધ્યમ સ્થિતિની પ્રાપ્તિ, યુક્તિપૂર્વક સંભવશે. વળી આ બંધસ્વભાવની યોગ્યતાની ન્યૂનતા થતાં પરમ શાન્તિ થવાની. પુદ્ગલોમાં આ પરિણામીત્વ ન માન્યું હોત તો

તેમ ન થાત, આથી એ નિશ્ચય થયો કે સ્વભાવસિદ્ધ આ અનાદિમળ-કર્મ સંબંધ યોગ્યતા તેજ વિચિત્રતાનું કારણ છે; તેના વિના અન્ય કારણ કોઈ ઇશ્વરાદિ આ વિવિધતાને હેતુ હોય તે વાત ઘટતી નથી. આ મળ નાના સ્વરૂપવાળો છે, તેથીજ વિચિત્રતા ઘટે છે. સામાન્ય સ્વરૂપે તે અલિપ્ત-પણે છે છતાં કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, પૂર્વકર્મ, અને પુરૂષાર્થ આ પાંચ કાર્ય માત્રનાં સાધારણ કારણ રૂપે છે. તેના નિમિત્તથી અલિપ્ત જેવો તે મલ પણ લિપ્તતાને પામે છે. જીવથી અલગ થઈ શકે છે.

વ્યહવારમાં કાર્યનો નિર્વાહ સ્વરૂપ (મૂળ-ઉપાદાન કારણ) અને તેનાથી લિપ્ત નિમિત્ત કારણ (પુદ્ગલાદિ) એવા બે હેતુથીજ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે. ઘટનું ઉપાદાન કારણ માટી, તેમાં માટીપણાને અવિશેષ રૂપે કારણનો અભેદ માનતાં જેટલા માટીના ઘડા, તેટલા સર્વે (સર્વ) માં એકાકારતા થવી જોઈએ તે થતી નથી. તેમજ એકલા બાહ્ય નિમિત્તને જ કારણ રૂપે માનીએ તો પરિણામી કારણ રૂપ માટીના અભાવે ઘડાની ઉત્પત્તિ થશેજ નહિ. માટે સ્વરૂપરૂપ (મૂળ-દ્રવ્ય) માટી અને તે સિવાય બાહ્ય નિમિત્ત એ બન્નેને કાર્યની ઉત્પત્તિમાં કારણ માનવાં જોઈએ. આ લિપ્તાલિપ્ત સ્વરૂપ છે. આ નિર્ણયથી બેના સંબંધવાળો વિષય જે સાંસિદ્ધિક મળ તેનો આત્માથી વિયોગ થતાં મોક્ષ થાય, અને તેના સંયોગથી બંધનું વિચિત્ર પણું બને. એ બધું.

યથાર્થ સંભવી શકે છે.

આત્મામાં પરિણામિપણું અને સાંસિદ્ધક મળી માનવાથી પુરૂષાર્થનો અવકાશ રહે છે.

અધ્યયન ૨ મું

દૈવ અને પુરૂષાર્થ.

દૈવ અને પુરૂષાકાર જેને લોકો પ્રારબ્ધ અને પુરૂષાર્થ કહે છે, તે દૈવ અને પુરૂષાકાર તુલ્ય બળવાળાં છે, એ નિશ્ચય છે. આત્મા અને પુદ્ગલમાં પરિણુમન ધર્મનો સ્વિકાર કર્યા પછી આ બે વિના વ્યવસ્થા ઘટતી નથી. દૈવ એટલે શુભા-શુભ કર્મ, અને પુરૂષાકાર એટલે જીવનો સ્વવ્યાપાર, એમ બન્નેનો અર્થ છે. એ બન્ને પરસ્પર આશ્રયી છે એમ વ્યવહારનયાનુસાર કહેવાય છે.

વ્યવહારનયથી ઉલટો નિશ્ચયનય છે. નિશ્ચયનયાનુસાર તો દૈવ અને પુરૂષાકાર પોતપોતાની પ્રવૃત્તિમાં પોતેજ કારણ છે, વ્યવહારનયાનુસાર તે બન્ને પરસ્પર સાપેક્ષ-વૃત્તિવાળા છે.

દૈવ અને પુરૂષાકાર કેવી રીતે પરસ્પર આશ્રયી છે તે હવે જોવાનું છે. એકલા કર્મથી કર્મનો નાશ કરવાનું બને તેમ

નથી. જીવના વ્યાપાર રૂપ તેમાં પુરુષાર્થ જોઈએ. એટલે કર્તા જે પુરુષાર્થ અને કર્મ જે પ્રારબ્ધ તે બન્નેને પરસ્પર સાપેક્ષતાવાળો સંબંધ છે, અર્થાત્ અન્યોઅન્યમાં બાધ્ય બાધક ભાવ રહેલો છે.

સુખદુઃખાદિવિચિત્ર ભાવમાત્રનું કારણ તે કર્મ છે. એ કર્મ તેજ બાધ્ય છે, અને પુરુષાકાર બાધક છે. જેમ લાકડામાં પ્રતિમાજી થઈ શકે તેવી યોગ્યતા રહેલી છે, પણ જ્યારે તેની પ્રતીમા થઈ, ત્યારે પ્રતિમા પેલી યોગ્યતાની બાધક થઈ, અને યોગ્યતા બાધ્ય થઈ. આ દ્રષ્ટાંતે જે વિચિત્રફલ પેદા કરવાની યોગ્યતાવાળું કર્મ છે, તે લાકડામાં પ્રતિમાની યોગ્યતા જેવું છે. પુરુષાકાર તેમાં ભળીને જ્યારે તેનું પ્રતિમારૂપ પરિણામ નિપજાવે છે, ત્યારે કર્મનો બાધ થઈ પુરુષાકાર બાધક થાય છે. આ પ્રમાણે કર્મ તથા પુરુષાકારનો બાધ્ય બાધક ભાવ થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે એકલા કર્મથીજ (દૈવથીજ) પુરુષાકારથી થતા કાર્યનું નિષ્પન્ન થવું અશક્ય છે જો એકલું કર્મજ પુરુષાકારથી સાધ્ય કાર્યની પણ નિષ્પત્તિ કરી શકતું હોય, તો દાનાદિમાં ભાવમાત્રના ભેદે કરીનેજ જે ફલનો ભેદ પ્રાપ્ત થાય છે તે સિદ્ધ થાય નહિ. માટે કર્મથી પુરુષાકાર, અને પુરુષાકારથી કર્મ, બન્ને અન્યોન્ય આશ્રિત છે. એકની પ્રબળતા વખતે બીજીની ગૌણતા, અને બીજીની પ્રબળતા વખતે પહેલાની ગૌણતા થાય છે.

જીવને છેલ્લા પુદ્ગલ-પરાવર્તન કાળ જેટલો વખત મોક્ષ થવામાં બાકી હોય છે, ત્યારે પુરુષાર્થથી દૈવનો બાધ થાય છે. કદાચિત્તુ વિપરિત પણ થાય છે, પણ તે કોઈક પ્રસંગેજ.

આ પ્રકારે દૈવ અને પુરુષાર્થનું ઉભય પ્રકારે વ્યવહાર નયાનુસાર તુલ્યત્વ અને પરસ્પરાશ્રયત્વ સિદ્ધ થયું. નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ તો તે પ્રત્યેક (દૈવ અને પુરુષાકાર) પોતા-પોતાનું કાર્ય કરવાના સમયે પ્રધાન રૂપેજ છે. વ્યવહાર-નયમાં તેમ નથી. તેમાં તો બન્નેની (પુરુષાર્થ અને દૈવની) પરસ્પર સાપેક્ષતાજ છે. ચરમાવર્તને વિષે કર્મચંથી પણ પુરુષાકારથી ભેદાય છે. તે વખતે કર્મનો અત્યંત બાધ થઈ પુરુષાકારજ સર્વોપરિ વર્તે છે. તે વખતે પ્રવૃત્તિ માત્ર શુદ્ધ થાય છે. કિલ્લટ કર્મનો ક્ષય થવાથી સત્પ્રવૃત્તિનું બાધક કોઈ રહેતું નથી. લાવલાવનો પ્રેરક છે. એટલે જે વૈરાગ્યાદિ ઉત્પન્ન થયેલા હોય છે, તે અન્ય શુભ લાવને પ્રેરે છે. તે તેનાથી આગળના અન્ય શુભલાવને ઉત્પન્ન કરે છે, એમ ઉત્તરોત્તર શુભોદય થતો રહે છે. તે પ્રસંગે ઉપદેશ તો માત્ર એક નિમિત્ત જેવો છે.

પુરુષાર્થનો અભ્યાસ એ છે કે એની પુનઃ પુનઃ લાવના કરવી. ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરી પોતાના સાધ્યની ઉપરજ તેમને સ્થીર કરીને, તેની સ્થીતિની નિત્ય અભિવૃદ્ધિ

થાય તેમ કરવું. આ અંતર પુરુષાર્થ છે. પુરુષાર્થનો યોગનકાળ છેલ્લા આવર્તમાંજ છે. તે વખતનો પુરુષાર્થ સફળ અને સરળ બને છે.

અધ્યયન ૩ જી

નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ તત્ત્વો.

તત્ત્વજ્ઞાન (નિશ્ચયનયે શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ.)

આત્મજ્ઞાન મોક્ષ આપનાર છે, માટે દરેક જીવોએ આત્મજ્ઞાનને માટે, નિરંતર પ્રયત્ન કરવો. આત્માને પૂર્ણ રીતે જાણ્યા પછી બીજું જાણવાનું બાકી કાંઈ રહેતું નથી. આત્માને ન જાણ્યો હોય તો તે સિવાયનું સર્વજ્ઞાન નિરર્થક છે. નવતત્ત્વોનું જ્ઞાન પણ આત્માના નિર્ણયને માટે છે. અજીવાદિ આત્માના પ્રતિપક્ષી તત્ત્વો છે, માટે પણ તે અવશ્ય જાણવા જોઈએ. અંધકારનું જ્ઞાન થવાથી તેના વિરોધિ તત્ત્વરૂપ પ્રકાશનું જ્ઞાન વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાય છે. કર્મના ક્ષયોપશમથી થતી નિર્મળતા વડે, અથવા જ્ઞાની ગુરૂની કૃપા-સંહિપદેશ-વડે આત્માનું જ્ઞાન ઘણા પ્રયત્નશીલજીવોમાંથી થોડાજ જીવોને થઈ-સમજી-શકે છે. દ્રવ્ય, ગુણ, અને પર્યાયવડે એકતા અને અનેકતા પૂર્વક આ આત્મજ્ઞાન સમજવાથી તે કડ્યાણુકારી થાયછે. (આત્મદ્રવ્યમાં ગુણ અને પર્યાયોનો

સમાવેશ કરી આત્મામાં તેનો અલેદ.અનુભવવો તે એકતા જ્ઞાન કહેવાય છે, અને આત્માના વિવિધ ગુણો તથા પર્યાઓને જુદા જુદા સમજીને અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે. અથવા જાતિની અપેક્ષાએ અનંત જીવોનો સમાવેશ આત્મત્વમાં કરવો તે એકતાજ્ઞાન, અને વ્યક્તિની અપેક્ષાએ દરેક જીવોને જુદા જુદા અનુભવવા તે અનેકતાજ્ઞાન છે.)

આત્માના એકત્વનું જ્ઞાન.

જ્ઞાન, દર્શન, અને ચારિત્ર લક્ષણવાળો, સ્વભાવમાં રહેલો આત્મા એક કહેવાય છે. જેમ રત્નની પ્રભા, રત્નની નિર્મળતા; અને રત્નની શક્તિ એ રત્નથી ભિન્ન નથી, તેમ આત્માથી જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર લક્ષણો કાંઈ જુદાં નથી. વ્યવહારનય, આત્મા અને તેનાં લક્ષણો આમ ષષ્ટિ વિભક્તિના શબ્દ પ્રયોગવડે ભિન્ન માને છે, પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનય તેમ જુદાં માનતો નથી. તે નિશ્ચયનય આ પ્રમાણે દૃષ્ટાંતથી સમજાવે છે કે, ‘ઘટનું રૂપ’ આ ઠેકાણે ઘડો અને તેનું રૂપ એ તાત્ત્વિક રીતે કોઈ પણ વખત જુદું છેજ નહિં. જુદું કરવા ધારે તો કાંતો ઘડો નહિં રહે અને કાંતો રૂપ નહિં રહે. મતલબ કે જન્મેમાંથી એકનુંજ અસ્તિ-ત્વ રહેશે. આ ઘડો અને રૂપનો ભેદ કેવળ વિકલ્પથીજ છે, તેમ આત્મા અને તેના ગુણોનો ભેદ તાત્ત્વિક રીતે થતોજ નથી.

નિશ્ચય દૃષ્ટિવડે આત્માનું જે સ્વાભાવિક નિર્મળ સ્વરૂપ અનુભવાય છે, પ્રત્યક્ષ કરાય છે, તેજ સ્વરૂપને વ્યવહારનય ભેદબુદ્ધિદ્વારે અનુભવાવે છે કે આ આત્માના ગુણો, અને આ ગુણી આત્મા છે. પણ વસ્તુગતે અવલોકન કરતાં જણાય છે કે, જ્ઞાનાદિ ગુણોનું સ્વરૂપ પોતાના આત્માથી બુદ્ધ છેજ નહિ. જે ગુણ અને ગુણીને બુદ્ધ માનીએ તો જ્ઞાનાદિ સંબંધ વિનાના મૃતદેહની માફક આત્મા જડ થઈ રહે, તેમજ જ્ઞાનાદિ પણ આત્મા વિના અચેતન થઈ રહે.

મહાસામાન્ય સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ એકેન્દ્રિયાદિ સર્વ આત્માઓ એકજ છે. જેમ મનુષ્ય જાતિની અપેક્ષાએ સર્વ મનુષ્યો કહેવાય છે, તેમ જીવ જાતિની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે બધા જીવ એક કહેવાય છે; અર્થાત્ નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ જીવ-ત્વ જાતિની અપેક્ષાએ એક જીવ કહેવાય છે. કર્મે કરેલો ભેદ, જેમકે જ્ઞાની અજ્ઞાની, સુખી દુઃખી, એ સર્વ આવરણ રૂપ છે, તાત્ત્વિક નથી, એમ નિશ્ચયનય કહે છે.

વ્યવહારનય કહે છે કે અનેક આત્માઓ છે—એકેન્દ્રિય, બે ઈન્દ્રિય, ત્રણ ઈન્દ્રિય, ચાર ઈન્દ્રિય, પાંચ ઈન્દ્રિયવાળાં, તેમાં પણ સુક્ષ્મ, બાદર, પર્યાસા, અપર્યાસા; સંજી, અસંજી ઇત્યાદિ જીવોના ભેદો બુદ્ધ બુદ્ધ અનુભવાય છે. કોઈ જન્મે છે, કોઈ મરે છે, કોઈ બાળ, કોઈ યુવા, કોઈ વૃદ્ધ, હોય છે. ગતિ, જાતિ, વેદ ઇત્યાદિ મર્યાદાઓ અનુભવાતી હોવાથી આત્માનું પૃથક્ વિવિધપણું છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે આ જીવોનું વિવિધપણું યુક્તિ પૂર્વક ઘટમાન થતું નથી. કેમકે તમે જે એકંદ્રિ આદિ જાતિઓ, જન્મ, મરણ, બાળ, વૃદ્ધાદિ જીવોની વિવિધતા બતાવી તેતો સર્વ નામકર્માદિ કર્મોની પ્રકૃતિ છે. તે નામ કર્મના સ્વભાવથીજ પુણ્યલોની વિવિધતા દેખાય છે. ગતિ, જાતિ એ સર્વ નામકર્મના પુણ્યલોનોજ ખેલ છે. પણ તેમાં આત્માના શુદ્ધ સહજ સ્વરૂપને કાંઈ લેવા દેવાજ નથી. જન્મ થયો, મરવું અજ્ઞાની, સુખી, દુઃખી તે સર્વ જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનોજ વિકાર છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મને લઈ અજ્ઞાની બને છે. વેદનીય કર્મને લઈને દુઃખી કે સુખી થાય છે. આયુષ્ય કર્મને લઈ અન્યગતિમાં જાય છે. મોહનીય કર્મને લઈ, કામી, ક્રોધી, લોભી, અભિમાની બને છે. આમ આ સર્વ પુણ્યલોનોજ કરેલો વિકાર છે. કર્મનો ભરેલો ભેદ તે અવિકારી આત્માને વિષે સંભવેજ નહિ. આ કર્મના કરેલા વિકારનું-વિપરીત સ્વભાવનું-આત્માના સ્વભાવ વિષે આરોપણ કરીનેજ વિશેષ જ્ઞાનથી ભ્રષ્ટ થયેલાઓ ભયંકર સંસારમાં ભ્રમણ કરે છે. આવા મનુષ્યો, નિર્મળ સ્ફટિક રત્નને લાલ પુષ્પાદિની ઉપાધિ વળગાડીને જેમ શુદ્ધ સ્ફટિકને પણ લાલ રૂપે જુએ છે; તેમ નર, નારકાદિ કર્મના કરેલા ભેદનું આત્માને વિષે આરોપણ કરે છે. સ્ફટિકની ઉપાધિને જેમ અજ્ઞાની સ્વભાવભૂત માને છે તેમ કર્મ-કૃત આ ઉપાધિને નારકાદિ પર્યાયને સ્વભાવભૂત. સમજે છે.

“કર્મથી ઉપાધિ ઉત્પન્ન થાય છે. કર્મ વિનાનાને વ્યવહાર નથી.” કર્મ જડરૂપ છે. આ મહાન્ પુરૂષોના પવિત્ર વચનને, આત્માને આ વિવિધ ઉપાધિ વાળો માનનારાઓ લોપે છે; કેમકે આત્મા અને કર્મો એક સ્થાનમાં સાથે રહે તોપણ આત્મા આત્માપણાના સ્વભાવનો ત્યાગ કરીને રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શબ્દાદિ કર્મના ગુણોયુક્ત બની જતો નથી. જેમ ધર્માસ્તિકાય, જીવ અને પુદ્ગલોનો સ્પર્શ કરવા છતાં, એક ક્ષેત્રમાં સાથે રહેવા છતાં, કોઈ પણ વખત સચેતન કે રૂપી થતો નથી, તેમ આત્મા કર્મઆણુઓની સાથે રહેવા છતાં પણ, રૂપ, રસાદિપણે થતો નથી. જેમ તિમિર જાતના નેત્રના રોગવાળો મનુષ્ય એક ચંદ્ર હોવા છતાં બે ચંદ્ર દેખે છે, તેમ વસ્તુના સત્ય સ્વરૂપને ન સમજનારા ઉન્મત્ત જીવો આત્માને અનેકરૂપે જુવે છે. અર્થાત્ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ્ચ, નારકાદિ રૂપે જુવે છે. દેવ, મનુષ્યાદિ શરીરો ધારણ કરવા છતાં પણ જેમ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ બધા શરીરોમાં તેનું તેજ અનુભવાય છે, તેમ સ્વરૂપનું સદૃશપણું બધા આત્માઓમાં અવિરૂદ્ધપણે એકનું એકજ અનુભવાય છે. એટલે અનેક દેહો ધારણ કરવા છતાં આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપનું અસ્તિત્વ સર્વમાં રહેલું છે. તેમજ અનંત જીવોમાં પણ આત્મસ્વરૂપનું સરખાપણું એકજ પ્રકારનું અને એક સ્વરૂપે રહેલું છે. નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક ઇત્યાદિ સદ્ અસદ્વાદનો વિસ્તાર કરનાર વ્યવહારનય

છે, તે એટલી બધી લાંગળાળ વિસ્તારે છે કે શુદ્ધ સ્વરૂપ તેના અંદર કયાંય શુંગળાઈ જાય છે, પણ આ શુદ્ધનય તો સત્પુરૂષોનો સાચો મિત્ર છે, કે જે બધા આત્માઓમાં એક રસ એકતા દેખાડે છે, અને બધી લાંગળાળ માત્રને તોડીને પુદ્ગલ કર્મોને સોંપી દે છે, કેમકે તે બધો વિકાર માત્ર તેમનોજ છે.

નિશ્ચયનયની સચોટ દૃષ્ટિ પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપ ઉપરજ રહે છે તેથી ઉત્પન્ન થઈને વિનાશ પામનારા-કાળક્રમે જુદા પડનારા-દેવ, મનુષ્યાદિ પર્યાયોની સાથે નિરંતર રહેવા છતાં પણ આત્મ દ્રવ્ય પોતાના ચૈતન્યપણાની એકતાનો કોઈ પણ વખતે ત્યાગ કરતું નથી. જેમ તેજ એક સોનું કેયુર, કુંડલ, મુકુટ કડાંઆદિમાં રહે છે, એક ઘાટ લાંગી બીજો બનાવે છે છતાં તેનું તેજ સોનું સર્વમાં કાયમ રહે છે, નાશ પામતું નથી. તેમજ દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, નારકાદિ અનેક ભવોમાં-પર્યાયોમાં-ફરવા છતાં પણ આત્મા તેનો તેજ પોતાના નિરંજનાદિ સ્વરૂપે કાયમ રહે છે. આ સર્વ પર્યાયો ખરી કીતે કર્મનાજ છે. આત્માના તે પર્યાયો નથી. કેમકે તેતો સર્વ સ્થળે શુદ્ધ અને સાક્ષીરૂપેજ રહે છે. કર્મજ ક્રિયાના સ્વભાવવાળું છે ક્રિયા કરે જાય છે, આત્મા તો અમર સ્વભાવ વાળો છે. દૃષ્ટા સાક્ષી સ્વરૂપ વાળો છે.

હવે પ્રશ્નએ થશે કે, એકલા કર્મમાં પરમાણુઓ વડે આ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ શકે ? આ જન્મ, ગતિ આદિ સંસારની

રચના કેવળ કર્મનાં પરમાણુઓના સ્વભાવથી ન થઈ શકે, તેમ કેવળ જીવના સ્વભાવથી પણ ન બની શકે. જીવ કર્મ સિવાય ત્રીજી વસ્તુતો માનીજ નથી એટલે આ રચનાનું કારણ શું સમજવું ? ઉત્તર એ છે કે જેમ ભીંતના ઉપર ખડી કે ચુના રૂપ ધોળા દ્રવ્યવડે કરાયેલું શ્વેતપાણું દેખાય છે તે ભીંત અને ખડી પ્રમુખ દ્રવ્યના સંયોગથી થયેલું છે. ભીંત ચુનામાં પેઠી નથી કે ચુનો ભીંતમાં પેઠા નથી. તે બન્ને પોતાના સ્વરૂપમાં રહીને સંયોગ વડેજ શોભે છે, તેમ કર્મ અને આત્માના સંયોગ વડે આ જન્માદિ રૂપ સંસાર પ્રપંચ રહેલો છે. આ સંયોગ સિવાય કેવળ જુદા કર્મમાં કે કેવળ આત્મામાં આ પ્રપંચ નથી. જેમ સ્વપ્નામાં જોયેલા પદાર્થો જાગૃત થતાં દેખાતા નથી તેમ આ વ્યવહારનયવાળાને પ્રમાણુ ભૂત ગણાતો આ જન્માદિ પ્રપંચ, નિશ્ચયનયવાળા, શુદ્ધ આત્માને વિષે જોઈ શકતા નથી. અર્થાત્ નિશ્ચયનયમાં આ વ્યવહારનો કરાયેલો પ્રપંચ અનુભવાતો નથી. જેમ મધ્યાહ્ન વખતે મૃગતૃષ્ણામાં-પાણીનાં ગંજવામાં-પાણીનો પ્રવાહ દેખાય છે, તાત્ત્વિક રીતે ત્યાં પાણી નથીજ. તેમ આ જીવ-કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન થયેલી રચના, જીવ અને કર્મના યથાર્થ જ્ઞાનના આવરણને લીધેજ(અભાવેજ) દેખાય છે. આ સંયોગ વસ્તુરૂપ નથી. જેમ આકાશમાં ગંધર્વ નગરાદિનો આડંબર દેખાય છે, વાસ્તવિક

રીતે ત્યાં નગરાદિ નથી, તેમ આ જીવ-કર્મના સંયોગથી ઉત્પન્ન થતો સર્વ વિલાસ દેખાય છે, પણ તે આકૃતિઓ સર્વ જુડી છે, એ નિશ્ચયનયનો અભિપ્રાય છે. તે નિશ્ચયનય, અંશથી પણ, આત્માને બંધાયેલો કે રૂપી માનતો નથી. સ્થાનાંગ સૂત્રમાં “ જુગે આયા ” એમ જે કહેલું છે, ત્યાં પણ તેનો આજ આશય માનેલો છે. ઉત્પાદ ધ્યયનો ત્યાગ કરીને, મૂળ પૂર્ણ વસ્તુને માનનાર શુદ્ધનય, આત્માને બંધ મુક્ત-તાથી રહિત જ્યોતિ સ્વરૂપ કહે છે.

વ્યવહારનય દેહની આમે આત્માનું એકપાણું માને છે. દેહવડે સુખદુઃખાદિ વેદના અનુભવાતિ હોવાથી, કોઈક અંશે કે અપેક્ષાએ આત્માને મૂર્તિમાન પણ માને છે. આ વાતનો નિશ્ચયનય ધ્વંસકાર કરે છે, તે સહન પણ કરી શકતો નથી, અને કહે છે કે જેમ અગ્નિમાં એક અંશે પણ શી-તળતા સંભવી શકતી નથી, તેમ અમૂર્ત આત્મા કોઈ અંશે પણ મૂર્તતા ધારણ નજ કરી શકે. જેમ અગ્નિના સંબંધથી વી ઉતું છે, એવો જમ મનુષ્યોને થાય છે, તેમ મૂર્તિમાન શરીરના સંબંધથી આત્મા મૂર્ત છે એ માનવું પણ જમ વાળુંજ છે. જે આત્માનો ધર્મ, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, આકૃતિ કે શબ્દ વાળો નથી. તેને મૂર્તતાની આકૃતિ કેવી રીતે આહી શકાય? અર્થાત્ નજ કહેવાય. જે આત્માનું રૂપ-કે આકાર દષ્ટિથી આહ્ય નથી, વાણી જેને પોતાનો વિષય કરી શકતી નથી, અને મન તો જેની પાસે પણ જમ શકતું નથી, જેના

નિરાકાર સ્વરૂપનો અનુભવ કેવળ સ્વપ્રકાશજ છે, આત્મ-જ્ઞાનજ આત્માને પ્રકાશી શકે છે, અનુભવી શકે છે, તેને મર્ત્ત કેવી રીતે કહેવો? આત્મા સત્ચિત્ અને આનંદસ્વરૂપ છે. સુ-દ્ધમથી પણ સુક્ષ્મ છે. પરથી પણ પર છે. તેને મર્ત્તપણું સ્પર્શ કરી શકેજ નહિં. સુખદુઃખના અનુભવ રૂપ વેદના કાંઈ આ-ત્માને મર્ત્તપણાના નિમિત્તરૂપ નથી. જે મર્ત્ત પદાર્થનેજ વેદના થતી હોય તો મર્ત્તિમાન પુદ્ગલોને તે વેદનાં થવી જોઈએ, તે થતી નથી. માટે વેદનાનું કારણ મર્ત્તતા નથી. પણ ચેતનના અશુદ્ધ ઉપયોગને લઈને સુખદુઃખાદિનો અનુભવ થાય છે. મતલબ કે આત્માની અશુદ્ધ શક્તિને લઈને વેદના ઉત્પન્ન થાય છે. આ આત્મા જેમ ઈન્દ્રિયોદ્ધારા પો-તાની મેળે જ્ઞાન પરિણામે છે, તેજ પ્રકારે ઈન્દ્રિયોન્નિષ્ઠ વિષય પ્રાપ્તિ અનુસારે સુખદુઃખાદિ અનુભવ રૂપ વેદનામાં પોતાની મેળે પરિણમે છે. કર્મના પરિપાક કાળને પામીને આજીવ સુખદુઃખાદિ વેદના પરિણામ ભોગવે છે, માટે મર્ત્તપણું એ નિમિત્ત માત્ર છે.

આજ વાતને સ્પષ્ટતાથી કહેવાય છે કે પરિણમનની અ-પેક્ષાએ ચેતના ત્રણ પ્રકારની છે. જ્ઞાન ચેતના ૧. કર્મ ચેતના ૨. કર્મક્ષણ ચેતના ૩. જે શુદ્ધ જ્ઞાન સ્વભાવે આત્મા પરિણામે છે તે જ્ઞાન ચેતના ૧. જે રાગદેષાદિ અનુભવવારૂપે પરિણમે છે તે કર્મક્ષણ ચેતના ૩. અહીં જે કર્મક્ષણના અનુભવ રૂપે જે ઉપયોગનું પરિણમવું થાય છે

તેને વેદના કહેવાય છે. પણ તેથી આત્માને કોઈ અંશે મર્ત્તપણું પ્રાપ્ત થાય તેમ નથી, અને ચૈતન્યનું અમર્ત્તત્વ કોઈ પણ ઉદ્ધંધન કરી શકે તેમ નથી. માટે મર્ત્તમાન દેહની સાથે આત્માનું ઐક્યપણું કોઈ પણ વળત બનતું નથી.

આજ રીતે આત્માની નજીકમાં રહેલા મન, વચન અને શરીરાદિ પુદ્ગલોથી તેમજ આત્માથી દૂર રહેલા ધન, ગૃહાદિની પણ લિપ્તતા સમજી લેવી.

(૨) અજીવતત્વ (નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ.)

પુદ્ગલોનો ધર્મ-યા-ગુણ મૂર્તિમાનતા છે, અને આત્માનો ધર્મ યા ગુણ જ્ઞાન છે, માટેજ પુદ્ગલોથી આત્મદ્રવ્ય લિપ્ત છે. ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ જીવ પુદ્ગલોને ગતિ આપવાનો છે, અને આત્માનો ગુણ જ્ઞાન રૂપ છે, માટે ધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિપ્ત છે. અધર્માસ્તિકાયનો ગુણ જીવ પુદ્ગલને સ્થિરતા આપવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાળો છે, માટે અધર્માસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિપ્ત છે. આકાશનો ગુણ જીવ પુદ્ગલોને અવકાશ આપવાનો છે, આત્માનો ગુણ જ્ઞાન છે, માટે આકાશાસ્તિકાયથી આત્મદ્રવ્ય લિપ્ત છે. કાળનો ગુણ વર્ત્તના છે, નવાં જીવનાં કરવાનો છે, આત્મા જ્ઞાનગુણવાન છે, માટે કાળદ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય લિપ્ત છે. એમ મહાન્ પ્રભુ જીનેશ્વરે કહે છે. આ પ્રમાણે અંજીવોથી આત્મા જીવો સિદ્ધ થાય છે.

વ્યવહાર કહે છે કે મોટા ભાઈ ! તમારું કહેવું ઠીક છે, પણ કોઈક અપેક્ષાએ હું આત્માને અજીવપણું પણ માનું છું, તે સાંભળો. કેવળ નિજ સ્વરૂપભૂત ઉપાધિરહિત જે શુદ્ધ ભાવપ્રાણ તે વિનાના આ સર્વ સંસારી જીવો અજીવરૂપ છે. કારણકે આવા શુદ્ધ જીવન વિનાના જીવો જીવ તરિકે કેમ માની શકાય ? ઈદ્રિયો, બલ, શ્વાસોશ્વાસ, અને આયુધ્ય આ સર્વ દ્રવ્ય પ્રાણો છે, તે સર્વે પુદ્ગલના આશ્રયવાળા પચયો છે.

નિશ્ચયનય કહે છે કે મારા બહાલા નાના ભાઈ ! તારી સમજણ ભૂલ ભરેલી છે. તેં જે દ્રવ્યપ્રાણો બતાવ્યા, તે તો આત્માથી ભિન્ન છે; એટલુંજ નહિં, પણ અત્યંત ભિન્ન છે; અને તેના વડે આત્માનું જીવન ટકે છે એમ માને છેજ કોણ ? આત્માના પ્રાણો તો જ્ઞાન, વીર્ય (અનંતશક્તિ), શાશ્વત આનંદ, અને શાશ્વતજીવન તેજ છે. તે ચારે ભાવપ્રાણો આ તારા દ્રવ્યપ્રાણમાં નથી. અને તે દ્રવ્યપ્રાણો એ આત્માનું જીવનજ નથી, પણ આ ભાવપ્રાણ તેજ આત્માનું જીવન છે. આ અનંત જ્ઞાન, અનંત વીર્ય, અનંત આનંદ, અને શાશ્વત સ્થિતિ એ ચારે આત્માની સ્વભાવભૂત શાશ્વતી શક્તિ છે, તેના વડેજ સદા આત્મા અમર કહેવાય છે. આ મારી શુદ્ધ દ્રવ્યનયની સ્થિતિ છે.

(૩-૪) પુન્ય પાપ તત્ત્વ. (નિશ્ચયનયનીએ અપેક્ષાએ) પુન્યપાપથી આત્મા જુદો છે. આત્મા પુન્ય નથી, તેમજ

પાપરૂપ પણ નથી. આ જન્મે પુણ્યલ રૂપ છે. આત્મા સૈતન્ય સ્વભાવ છે. પુન્ય પાપ એ સારા કે નકારા આ શરીરના ઉપાદાન (મૂલ) કારણરૂપે અંગિકાર કરાયેલાં છે. પુન્યકર્મ શુભકર્મનાં પુણ્યલો છે. પાપકર્મ તે અશુભકર્મનાં પુણ્યલો છે. નિશ્ચયનય કહે છે કે જં કર્મ પ્રાણિઆને જન્મ, જન્માંતરમાં પાડે છે-નાખે છે-લઈ જાય છે તેને શુભ કેમ કહી શકાય ? લોહાના બંધનમાં અને સંનાના બંધનમાં જન્મે સ્થળે પરતંત્રતા છે. જ્યાં પરાધિનતા સરખી છે ત્યાં ફલનો લેઈ કેમ માની શકાય ? આ પુન્ય અને પાપનું ફળ, સુખ અને દુઃખ છે. મતલબ કે એક સુખ આપે છે, બીજું દુઃખ આપે છે. આમ છતાં જન્મે બંધનમાં નાખે છે, પણ છોડાવનાર નથી, તો પછી પુન્યનું ફળ સુખ તે કોઈ રીતે દુઃખથી જીતું પાડી શકાતું નથી. કર્મના ઉદ્યથી ઉત્પન્ન થયેલું હોવાથી, સર્વ પુન્યનું ફળ તે દુઃખજ છે. આ જન્માદિ દુઃખ દૂર કરવા માટે તો ઉપાય કરવાનો છે, તેમાં જન્માદિ આપનાર પુન્યમાં અજ્ઞાની મનુષ્યોનેજ સુખી-પણાની બ્રાંતિ હોય છે.

પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું સુખ તે દુઃખજ છે, કેમકે તે પુન્યના ઉદ્યથી કર્મનાં વિવિધ ફળો પરિણમે છે. કર્તવ્યતામાં વારંવાર વ્યાકુળતા યા વિવ્હુળતા તે ઉત્પન્ન કરતું હોવાથી વિવિધ તાપ આપનાર છે. અમુક સુખાદિની ટેવના એવા સંસ્કારો પડે છે કે વારંવાર તે તે જાતની

ઇચ્છાઓ ઉત્પન્ન થાય છે, અને તેઓ છેવટે આત્માના ગુણોમાં આવરણ રૂપ હોવાથી મોટો વિરોધ ઉત્પન્ન કરે છે; અર્થાત્ આત્મા સ્વરૂપના અનુભવથી દૂર દૂર થતો જાય છે. માટે તે પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ પુન્ય પણ સુખરૂપ નથી. આ પુન્ય, મનુષ્યો અને દેવેન્દ્રોને પણ, દેહની પુષ્ટિ આપનારું છે, અર્થાત્ કર્મના સંસ્કારોને વધારનારું છે, અને તેથીજ મહાન અજ્ઞાના પોષણની માફક તેનું પરિણામ ઘણુંજ દારૂણ અને વિપરિત આવે છે. જેમ કોઈ માંસાહારી મનુષ્ય પોતાને ઘેર બકરાને બવરાવી પીવરાવીને પુષ્ટ કરે છે. આ ચાલુ પુષ્ટતા તે બકરાનું અહિત કરનારી છે. કોઈ પ્રસંગે તેની પુષ્ટતા તેનો નાશ કરાવે છે. તેવા પ્રસંગે તે બકરાને મારી તે માંસાહારી તેનું ભક્ષણ કરે છે, તેમ આ પુન્યથી ઉત્પન્ન થતું સુખ પણ કોઈ પ્રસંગે આત્મ-પ્રાણનો નાશ કરાવનાર નીવડે છે. જળો જેમ મેલું-દુષિત-લોહી પીતાં સુખ માને છે, પણ જ્યારે તેને નીચોવવામાં આવે છે ત્યારે મરણાંત કષ્ટ અનુભવે છે, તેમ પુન્યોદયથી વિવિધ પ્રકારના વિષયો આ જીવ ભોગવે છે, પણ છેવટે તેના પરિણામ તરિકે મહાન્ દારૂણ દશા અનુભવે છે. આ જીવંતમાં કાશ, શ્વાસ, ભગદંર, અને ક્ષયાદિ વિવિધ અસહ્ય દુઃખનો જીવ અનુભવ કરે છે. વળી તે વિષયો પ્રત્યે નિરંતર તીવ્ર ઇચ્છા બની રહે છે. જેમ તિવ્ર અગ્નિથી તપાવેલું લોહું, પાણીમાં બેળવાથી, સહેજ શાંત-ડંડુ થાય, તેટલામાં ફરી

ઝિમાં નાખવામાં આવે અને પાણી સુકાઈ જાય, તેમ
 ૧ શાંતિ તે શાંતિ નથી, વિષય પ્રાપ્તિથી થતી ઇચ્છાની
 ૨ સે તે તૃપ્તિ નથી, પણ તે શાંતિ સહજ વારમાં ઉડી
 ૩ ય છે, અને ઇંદ્રિયો રૂપી લોહું તો કાયમ તપેલુંજ
 ૪ છે. પ્રથમ લોગકાળે દેહાદિ ખેદ વડે, અને પછી
 ૫ પાક કાળે ગત્યાંતરમાં પ્રાપ્ત થતા દુઃખવડે, ઇંદ્રિયો
 ૬ પથી વ્યાકુળજ રહે છે, પણ કેડીઆના સંપુટમાં રહેલી
 ૭ ષધિની માફક જરા વાર પણ ઉપરથી કે નીચેથી શાંતિ
 ૮ જતીજ નથી. વળી પોતાના વિરોધીઓ તરફ પણ નિરંતર
 ૯ પ્રિતિ, દ્રેષ, ઇર્ષા, વિગેરે રહ્યા કરે છે. સુખ અનુભવ
 ૧૦ વાના વખતે પણ મન સંતાપથી તપેલુંજ રહે છે. એક
 ૧૧ ભા ઉપરથી બીજા બધા ઉપર ભાર આરોપવાની-ઉપા-
 ૧૨ ાની માફક તત્ત્વથી ઇંદ્રિયોને આઢ્યાદ આપનાર સુખમાંથી
 ૧૩ ખનો સંસ્કાર નિવૃત્ત થતોજ નથી. સુખ દુઃખ અને મોહ
 ૧૪ ત્રણે સત્ત્વ, રજસ અને તમો ગુણની વૃત્તિઓ છે. જુઓ
 ૧૫ તે ત્રણે એક બીજાથી વિરુદ્ધ છે, તથાપિ તે ત્રણે દુઃખ-
 ૧૬ જ પેટા જાતિ છે. તેનાથી ઉત્પન્ન થતા વિવિધ પ્રકારના
 ૧૭ ગોનો વિલાસ, કોપાયમાન થયેલા કૃણીધરના મુખમાં
 ૧૮ થ નાખવાની માફક વિવેકી મનુષ્યોને ભયના કારણ રૂપ
 ૧૯ આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં સમજી શકાય છે કે, પુન્ય
 ૨૦ ને પાપ જન્મેનાં કૃણો સરખાંજ છે. જે મોહથી વિબુદ્ધ
 ૨૧ થેલો અજ્ઞાની મનુષ્ય જન્મેને સરખાં ન માનતાં પુન્યથી

ઉત્પન્ન થતા વિષય સુખ તરફ તત્ત્વ દૃષ્ટિથી પ્રવૃત્તિ કરે છે તે આ સંસાર સમુદ્રનો પાર પામી શકતો નથી. શુદ્ધ નિશ્ચયનયે કેવળ દુઃખરૂપ પુન્ય પાપથી, સત્-ચિત્-આનંદ-મય આત્મા સદા લિન્ન છે.

નિદ્રાદશામાં અહંકાર વિનાનું ભાન રહે છે. નિદ્રાનો પણ સાક્ષી આત્મા ત્યાં જાગૃત હોય છે. સ્વપ્ન દશામાં સ્વપ્ન દૃષ્ટા તરિકે આત્માનું આસ્તિત્વ છે. જાગૃત દશામાં તો ઇન્દ્રિયો તથા મન દ્વારા વિવિધ સુખની જે વૃત્તિઓ પ્રવર્તે છે તેનો દૃષ્ટા તો આત્મા છેજ, એટલે આત્માનું ચિદાનંદમય સ્વરૂપ સામાન્ય રીતે સર્વ દશામાં અનુગત રહેલું છે. છતાં વાદળો દૂર થવાથી, જેમ સૂર્યનો પ્રકાશ શોભે છે, તેમ આથી ઉજાગર દશામાં આવરણો બધાં દૂર થવાથી આત્માનું ખરું સ્વરૂપ સર્વ પદાર્થને પ્રત્યક્ષ પ્રકાશનારું પ્રગટ થાય છે. તેમ છતાં આ નિદ્રાદિ દશાઓ આત્માને પરાભવ કરી શકતી નથી, કેમકે આ દશાઓમાં પણ ચેતન જાતિમાત્રપણામાં તો ટકીજ રહે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયે આત્મા ચિદાનંદમયભાવનો લોકતા છે. અશુદ્ધ નિશ્ચયનયે કર્મના કરેલા સુખ દુઃખનો લોકતા છે. એટલે વ્યવહાર નયના અભિપ્રાયે તો વસ્ત્ર આભરણ, સ્ત્રી, લોજન, પુષ્પાદિ સર્વનો લોકતા છે.

પુદ્ગલ આશ્રિત ભાવોમાં કર્તા લોકતાપણાના અભિમાનથી અજ્ઞાની જીવ કર્મ વડે બંધાય છે. જ્ઞાની કર્તા લોકતાપ-

જ્ઞાના અભિમાન રહિત હોવાથી લેખાતો નથી. આત્મા, પુન્ય પાપ રૂપ કર્મનો પણ કર્તા નથી, ઇષ્ટાનિષ્ટ વસ્તુને વિષે રાગ દ્વેષના પરિણામનો કર્તા થાય છે. જે પ્રસંગે આત્મા, જડ ચેતન પદાર્થને વિષે તે તે પ્રકારના કાર્યના વિકટરૂપથી રાગ લાવ કે દ્વેષ લાવને પામે છે, તે પ્રસંગે મોહથી આત્માને વિષે કર્મ બંધન કરે છે. જેમ લોહું પોતાની ક્રિયા (આકર્ષવાની તે) વડે લોહચુંગક પાપાણુ તરફ ખેંચાઈ આવે છે, તેમ વિવિધ પ્રકારનું કર્મ રાગદ્વેષના પરિણામવાળા આત્મા તરફ ખેંચાઈ આવે છે. જેમ તેજાદિ ચિકાશવડે ખરડાયેલા મનુષ્યનું શરીર ધુળવડે ખરડાય છે, તેમ રાગદ્વેષથી વ્યાપ્ત જીવને કર્મબંધ થાય છે અને તે પોતાને વિષે રાગદ્વેષના પરિણામને ઉત્પન્ન કરતો રહે છે. તે રાગદ્વેષના પરિણામના નિમિત્તે જે પૂર્વનાં કર્મો પરિણામ્યાં જે કર્મનાં ઉપાદાન કારણરૂપ કર્મને વિષે નવીન કર્મ ગ્રહણ કરવાનું કર્ત્તાપણું છે, અને રાગાદિ કર્મપણે પ્રગ્તિ કરે છે. આ કર્તા અને કર્મની મદદથી આત્મા બંધાય છે. જેમ મેઘમાળા જળની વૃષ્ટિ કરે છે છતાં વ્યવહારમાં ધાન્ય વર્ષે છે એમ કહેવાય છે, તેમ આત્મા લાવકર્મને ઉત્પન્ન કરે છે છતાં વ્યવહારમાં આરોપણથી પુદ્ગલ કર્મ કરે છે એમ કહેવાય છે.

વટેમાર્ગે જેમ રસ્તે લુંટાય છે છતાં માર્ગે લુંટાય છે એમ લોકો કહે છે તેમ મૂર્ખ લોકો પુદ્ગલ કર્મમાં રહેલી

વિક્રિયાનું આત્માને વિષે આરોપણ કરે છે. કાળી કે લાલ ઉપાધિ વડે સ્ફટિક જેમ લાલ કે કાળો દેખાય છે પણ તે શુદ્ધ સ્ફટિક લાલ કે કાળો થતો નથી, તેમ પુન્ય પાપનાં પુદ્ગલની સંસર્ગથી આત્મા રાગી કે દ્રેષી દેખાય છે પણ તાત્ત્વિક રીતે અશુદ્ધ થતો નથી.

આ બધી વિવિધ રૂપો ધારણ કરવાવાળી નટ કળા ત્યાં સુધીજ છે કે જ્યાં સુધી વિવિધ પ્રકારની રાગદ્રેષવાળી કલ્પનાઓ છે, પણ જે કલ્પનાતીત આત્માનું સ્વરૂપ છે તેતો કલ્પના રહિત થાય તેજ જોઇ અનુભવી શકે છે. કલ્પનાથી મોહ પામે તો જીવ ધોળું કાળું જોયા કરે છે. રાગાદિવાળી કલ્પના નાશ પામતાંજ રૂપાતીત વસ્તુ અનુભવાય છે.

પરમાત્માનું ધ્યાન, સ્તુતિ કે ભક્તિ, આજ છે કે, પુન્ય પાપ રહિત પરમાત્માના સ્વરૂપનું હૃદયમાં ચિંતન કરવું પરમાત્માના શરીર, રૂપ લાવણ્યતા અને ત્રીગટો ગઠ, છત્ર ધ્વજાદિના વર્ણન કરવા વડે વાસ્તવિક પ્રભુની વર્ણના થતી નથી. વીતરાગ દેવના શરિરાદિની સ્તુતિ કરવી તે વ્યવહાર સ્તુતિ છે, જ્ઞાનાદિ ગુણોની સ્તુતિ કરવી તે નિશ્ચય સ્તુતિ છે. નગરદિના વર્ણન કરવાથી રાજાની સ્તુતિ ઉપચારથી મનાય છે પણ રાજાના શોય, ગાંભીર્ય, ધૈર્યાદિ ગુણોનું વર્ણન કરવાથી તાત્ત્વિક સ્તુતિ

કહેવાય છે. મુખ્ય અને ઉપચાર ધર્મનો વિભાગ કર્યા સિવાય સ્તુતિ કરવી, તે કુકવિની કવિતાની માફક ચિત્ત પ્રસન્નતા માટે યોગ્ય નથી. જેમ તીક્ષ્ણ ખડ્ગની ધારા, પ્રમાદવડે હાથમાં પકડવાથી અનર્થ કરે છે તેમ મુખ્ય ઉપચાર ધર્મના વિભાગ કર્યા કે જાણ્યા વિના કરાતી સ્તુતિ અભિનિવેશ કે દાઝહવડે અનર્થકારક થાય છે.

વાસ્તવિક રીતે પુન્ય પાપ રહિત નિર્વિકલ્પ સ્વરૂપવાળા શુદ્ધ બ્રહ્મનું નિરંતર ધ્યાન કરવું તે શુદ્ધ નયની સ્થિતિ કર્તવ્યતા છે.

(૫-૬) આશ્રય-સંવર (નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ.)

આશ્રય અને સંવર તે પણ આત્મા નથી, કારણ આત્મા વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છે, અને કર્મ પુદ્ગલોનું આવવું તેને આશ્રય કહે છે, તથા કર્મ પુદ્ગલને આવતાં અટકાવવાં તે સંવર છે, આત્મા જે પરિણામો વડે, પરની પ્રેરણા વિના કર્મ પુદ્ગલોને બ્રહ્મ કરે છે તે પરિણામો મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય અને મનાદિયોગો આંતર આશ્રવો છે. જીવના પરિણામો ભૂત ભાવો આચાર રૂપે પરિણમેલા હોય છે. પરિણામોને આત્મ ધર્મ માનેલો છે. વિપરીત દ્રષ્ટિ તે મિથ્યાત્વ ૧ અવિરતિ એટલે પ્રવૃત્તિ-ઈચ્છાનો અનિરોધ ૨ કષાય ક્રોધાદિ પરિણામ ૩ યોગો, અશુદ્ધ મન, વચન, કાયાના વ્યાપાર ૪.

આશ્રયનો નાશ કરનાર-અટકાવનાર “બાર લાવના, દશ પ્રકારે યતિધર્મ. સામાયિકાદિ પાંચ આરિત્ર, ક્રુધાદિ બાવીશ પરીષદનો જ્ય” તે આત્માના ધર્મો લાવસંવર છે. આવા પરિણામો થવા તે આશ્રયને રોકનારા આત્મ પરિણામો છે. આશ્રવ તે સંવર થતો નથી, અને સંવર તે આશ્રવ થતો નથી. એક લવગંધનું કારણ છે બીજો મોક્ષનું કારણ છે. આત્માજ લવ અને મોક્ષનું કારણ છે આત્મા પોતે ભિન્ન જાતિના પોતાના પરિણામો વડે શુભાશુભ કર્મ બ્રહ્મ કરે છે. તેમજ તેનાથી બુદ્ધ આશય વડે આવતાં કર્મને અટકાવવા રૂપ સંવર કરે છે. આ બંને સ્થળે પુદ્ગલોની સહાયની અપેક્ષા આત્મા કરતો નથી કેમકે આત્મા નિરંતર સ્વભાવથીજ પોતાના વ્યાપારમાં સ્વતંત્ર સમર્થ છે.

શું બાહ્ય ક્રિયા ત્યારે નિષ્ક્રિય છે? આ શંકાનો ઉત્તર

નીચે પ્રમાણે:—

હિંસા અને અહિંસાદિ સર્વે, લાવ આશ્રવ અને લાવ સંવરના પરિણામ ઉત્પન્ન કરવામાં કેવળ નિમિત્ત માત્ર છે, પણ તે આશ્રવ કરનાર કે રોકનાર નથી. કેમકે તે પર પ્રાણિઓના પર્યાય છે તેથી પોતાના આત્મામાં તે બંધ મોક્ષ કરતા નથી. વ્યવહારમાં સુંઝાઈ ગયેલ મનુષ્ય તે હિંસા અહિંસાદિકનેજ હેતુ રૂપ માને છે, કેમકે તેનું અંતઃ

કરણ બાહ્ય ક્રિયાઓમાં અશક્ત છે અને તેથીજ ગુપ્ત તત્વને તે દેખતો નથી. હિંસાદિક પર પર્યાયો ભવ અને મોક્ષમાં કરણ ભાવે સ્વીકારી શકાય તેમ નથી, કેમકે હિંસા કરવાથી આશ્રવજ થાય અને આ હિંસા કરવાથી સંવરજ થાય તેવો ચોક્કસ નિયમ તેને લાગુ પડતો નથી. આચારંગ સૂત્રમાં કહ્યું છે કે જેટલા કર્મને આવવાના પરિણામો કહેલા છે. તેટલાજ કર્મને રોકવાના પરિણામો કહેલા છે. માટેજ હિંસાદિક બાહ્ય હેતુને વિષે, આશ્રવ સંવરનું કારણ પણું અનિયમિત છે. ભાવના વિચિત્રપણાને લઈને-શુભા-શુભા અધ્યવસાયની તારતમ્યતાને લેઈને નિયતપણું નથી. આત્મા એકજ આશ્રવ અને સંવર રૂપે નિયત છે. અર્થાત્ જ હિંસાદિક કરવાનો અધ્યવસાય આશ્રવ રૂપ થાય છે, તેજ અધ્યવસાય ત્યાગ કરવાનો અધ્યવસાય થયો તે સંવર રૂપે થાય છે.

અજ્ઞાનથી આશ્રવ બંધાય છે—થાય છે.

વિષયોમાં આસક્ત આત્મા અજ્ઞાનથી બંધાય છે, પણ વિષયોથી આત્મા બંધાતો નથી. જ્ઞાનથી આત્મા મુક્ત થાય છે પણ શાસ્ત્રાદિ પુણ્યલોથી આત્મા મુક્ત થતો નથી શાસ્ત્ર ગુરૂચિનય, અને આવશ્યકાદિ ક્રિયાને વ્યવહારમાં કુશળ લોકો સંવરના અંગ તરિકે સાધન તરિકે કહે છે. મન, વચન, અને શરીર સંગંધી પુણ્યલોજ બાહ્ય ક્રિયામાં

પરિણમ્યા હોય છે તે કર્મોનો નિરોધ કરી શકતા નથી. પણ જે આત્માના સ્વભાવ ભૂત જ્ઞાનાદિ પરિણામો છે તે કર્મના નિરોધ રૂપ સંવરપણાને પામે છે. જ્ઞાનાદિ પરિણામોની સાથે મળેલી શુભમનાદિના વ્યાપારોને વિષે સંવરપણાનો આરોપ કરીને વ્યવહારને જાણનારા મનુષ્યો ખુશી થાય છે કે અમો ધનવાન છીએ તે વ્યવહાર નયવાળા જીવો પ્રશસ્તરાગવાળા ચારિત્રાદિ ગુણોને વિષે પણ શુભ આશ્રવનો આરોપ કરીને આશ્રવના કાર્યને મોક્ષના અંગરૂપ કરતાં સંવરના કાર્ય રૂપે ક્ષમામાં ભેદકહે છે, પણ પરમાર્થથી વિચાર સંસાર અને મોક્ષના કારણ રૂપ આશ્રવ અને સંવરમાં શુભ ફલના ભેદે કરી વિપરિત નિશ્ચય કરવો યોગ્ય નથી. આશ્રવમાં મોક્ષ ક્ષમાનું લાભ થવું તે અજ્ઞાન દશાજ છે. જ્ઞાનીઓ તેમાં મોહ પામતા નથી. આજ રીતે મોક્ષના સાધન ભૂત સમ્યક્ દર્શનને તીર્થંકર નામના હેતુરૂપ તથા ચૌદ પૂર્વ ધર સંબંધી સંયમને આહારક શરીરના કારણ રૂપ વર્ણન કરે છે. તેમજ વીતરાગ સંયમે પહેલાંના તપ સંયમને સ્વર્ગના હેતુ રૂપ કહેવામાં આવે છે, તે પણ અગ્નિ જળે છે છતાં ઘી જળે છે એ કહેવતની માફક ઉપચારથી કહેવું તે ઠીક છે. પણ ખરી રીતે તો તે મોક્ષનાં કારણો છે.

નિશ્ચયથી આશ્રવ સંવરકોને કહે છે. ?

જે પ્રતિ રૂપ પરિણામ વડે આત્માને કર્મની સાથે

સંબંધ થાય છે તે અંશે આત્માજ ણંધનું કારણ છે અને જે નિવૃત્તિ રૂપ પરિણામ વડે ઉપયોગ સ્વરૂપ અનુયાયિ બોધ-આત્માને હોય છે તે અંશે પરિણામે આત્માજ સંવર કર્મનો નિરોધ કરનાર મનાય છે. જે અંશે આત્મા પરિણામ વડે આશ્રવ ભાવમાં અને સંવર ભાવમાં વિશ્રાંતિ કરે છે; તે અંશે એક આરિસાના નિર્મળ અને મહીન એમ આગળના અને પાછળના બે ભાગની માફક સ્વચ્છ અને મહીનતારૂપ ભાગથી નિરંતર શોભે છે-દેખાય છે.

સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થયા પછીજ જ્ઞાનની ધારા-ઉપયોગની ધારા નિર્મળ હોય છે. મનાદિ યોગની ધારાતો તે અવસરે પણ, નિમિત્ત કારણોના પ્રમાણમાં, વિચિત્ર પ્રકારની અનેક પ્રકારની શુભ પરિણામવાળી ઉત્પન્ન થાય છે. આજ કારણથી(જ્ઞાનધારા વિશુદ્ધ હોવાથી)સમ્યગ્ દ્રષ્ટિવાળા આત્મા-નેસર્વ (નિદ્રા, સ્વપ્ન, જાગૃતાદિ) દશાઓને વિષે વિપર્યાસ રહિત વિશુદ્ધતા હોય છે, પણ ક્રિયાની વિચિત્રતાને લઈને (જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો ક્ષયોપશમ અને સંયમ વ્યાપારની શુદ્ધિના પ્રમાણમાં) મનાદિયોગના પરિણામની ધારા જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ પ્રકારની હોય છે. ત્યારે મનાદિ યોગ અને ઉપયોગ બન્ને ધારાની સર્વ પ્રકારે શુદ્ધિ થાય ત્યારે સર્વ યોગના નિરોધરૂપ શૈલેશીકરણવાળી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારેજ સર્વ સંવર (સર્વ યોગ નિરોધ રૂપ પૂર્ણ સંવર) પ્રાપ્ત થાય છે. આ સર્વ સંવરની સ્થિતિ

પહેલાં જે આત્માની મનાદિ યોગની જેટલા વખત પર્યંતની સ્થિરતા હોય છે તેટલો તે આત્માને સંવર હોય છે અને જેટલું મનાદિ યોગનું અપગાપણું હોય છે તેટલોજ તેને આશ્રવ હોય છે.

અશુદ્ધ નયનની અપેક્ષાએ સાંસારી જીવોને સંવર અને આશ્રવની વિચારણા છે. શુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ સિદ્ધ જીવોને સંવર, આશ્રવ એવાં ભેદો છેજ નહિ.

(૭) નિર્જરા. (નિશ્ચય નયની અપેક્ષાએ)

આત્મપ્રદેશથી જ્ઞાનવરણાદિ કર્મ પુદ્ગલોનું તે દેશ-થકી ખરી પડવું તે નિર્જરા છે. આ નિર્જરા તે કર્મ પુદ્ગલોની રૂપાંતર દશા છે તે આત્મા નથી. પણ જે વિશુદ્ધ પરિણામ ધારાએ જીવપ્રદેશોથી કર્મ દૂર કરાય છે તે વિશુદ્ધ ભાવજ આત્મસ્વરૂપ નિર્જરા છે.

નિર્જરાનું કારણ ભાવતપ છે.

શુદ્ધ જ્ઞાન સહિત ઉત્તમ તપ બાર પ્રકારનું છે. તે તપ આત્મશક્તિને ઉત્પન્ન કરનાર અને ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરનાર છે. જે તપ કરવાથી કપાયેનો નિરોધ થાય, કામવિકારની નિવૃત્તિ થાય અને વીતરાગ દેષનું ધ્યાન થાય તે શુદ્ધ તપ છે. બાકીનું તપતો લાંઘણ કરવા જેવું છે. બુદ્ધ સહન કરવી કે દેહને દુર્ગત કરવું તે કાંઈ તપનું

લક્ષણ નથી. સહનશીલતા, બ્રહ્મશ્ર્વર્યઆદિના નિવાસગૃહ રૂપ જ્ઞાન દશા તે તપનું સ્વરૂપ છે. ચંદનની સાથે સુગંધની માફક શુદ્ધ જ્ઞાનની સાથે ઐક્યતાને પ્રાપ્ત થયેલ તપ, આત્માને નિર્જરા આપે છે. તેથી વિદ્ધ તપ નિર્જરાનું કારણ નથી. તપસ્વી, જીનેશ્વરની લક્ષિત કરવાવડે તથા શાસનનો વિકાસ કરવાની ઇચ્છાવડે વિશેષ પુન્ય બાંધે છે, પણ જો એટલી પણ ઇચ્છા ન હોય તો તે શુદ્ધ તપવડે કર્મબંધનથી મુક્ત થાય છે. કર્મને તપાવનાર જ્ઞાન એજ તપ છે તેને જે બાણુતો નથી તે હણાયેલ અંતઃકરણવાળો (મલીન અંતઃકરણવાળો) એકલા બાહ્ય તપવડે વિસ્તારવાળી નિર્જરા કેવી રીતે પામી શકશે ? નહિજ પામે. અજ્ઞાની મનુષ્ય કોઈ જન્મપર્યંત તપસ્યા કરવા વડે જે કર્મનો અંત (નાશ) કરે છે. તેટલા કર્મનો અંત જ્ઞાનપૂર્વક અથવા જ્ઞાનરૂપી તપ કરવાવાળો એક ક્ષણમાત્રમાં કરી શકે છે.

જ્ઞાનયોગ એજ શુદ્ધ તપ છે એમ તીર્થંકરો કહે છે. તે જ્ઞાન યોગ રૂપ તપવડેજ નિકાચિત એવાં કર્મોનો પણ ક્ષય થઈ શકે તે યોગ્ય છે અથવા સંભવે છે. કારણકે આજ્ઞાન યોગરૂપ તપમાં અપૂર્વકરણ, તથા શુદ્ધશ્રેણિની પ્રાપ્તિ થાય છે અને તે શ્રેણિમાં રહેલા સંચિત કર્મસંગ્રહનો ક્ષય થાય છે. માટેજ જ્ઞાન સ્વરૂપ શુદ્ધ તપસ્વીજ ભાવનિર્જરા છે. જો શુદ્ધ નિશ્ચયનયથી વિચાર કરીએ તોતો આત્મા નિરંતર શુદ્ધજ છે, તેને આ દ્રવ્ય કે ભાવનિર્જરા કોઈ પણ રીતે હોયજ નહિ.

(૮) દ્રવ્યભાવ બંધ (નિશ્ચય તપની અપેક્ષાએ)

કર્મ અને આત્માનો મેળાપ, અથવા સંયોગ તે બંધ કહેવાય છે. દ્રવ્યથી તે બંધ ચાર પ્રકારે છે. બંધના હેતુ ભૂત અધ્યવસાય વાળો આત્મા તે ભાવબંધ કહેલો છે.

જેમ સર્પ પોતાના શરીરવડે પોતાને વિંટે છે તેમ આત્મા તે તે અધ્યવસાયવડે પરિણમીને પોતાવડે પોતાને બાંધે છે. જેમ રેશમનો કીડો પોતાના તંતુ તાંતણાવડે પોતાને બાંધે છે તેમ પોતાના પરિણામવડે આત્મા પોતાને બાંધે છે.

અપરાધી જીવોને ઇશ્વર કર્મથી બાંધતો નથી. તેને બાંધનાર કોણ ? તેને બાંધનાર કોણ ? એમ અનવસ્થા દોષ આવે છે. વળી નહિં બંધાયેલો ઇશ્વરને માનતાં તે પ્રવૃત્તિ કરી શકેજ નહિં. કારણકે અજ્ઞાનમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવાનું પ્રેરણા જ્ઞાતી ઇશ્વરને સંભવેજ નહિં જ્ઞાની ઇશ્વર બધાનું જ્ઞાનવાળી જે પ્રેરણા કરે તેમ જગતમાં સર્વત્ર અનુભવાતું નથી ત્યારે જીવને કોણ કર્મ બંધનાહિ પ્રવૃત્તિમાં પ્રેરણા કરે છે ? ઉત્તર એ છે કે, જીવોમાં એવા સ્વભાવવાળાં બીજો રહેલાં છે તેની પ્રેરણા વડે પરિણામાતુ સાર પુન્ય છે પણ બાંધવામાં પ્રવૃત્તિ કરે છે.

શુદ્ધ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએતો આત્મા બંધાયેલો નથી. પણ રજ્જુમાં સર્પની ખુદ્ધિ થતાં જેમ ભય, કંપાદિ સ્વાભાવિક થાય છે તેમ બંધાયેલાની શંકાવડેજ જીવબંધનને લાયક પ્રવૃત્તિ કરે છે. પછી જેમ યોગની સ્થિતિ અનુસારે રોગીની સ્થિતિ અનુસારે રોગની પ્રવૃત્તિ થાય છે તેમ ભવસ્થિતિ અનુસારે બંધનું પણ વર્ણન કરાય છે.

આ દૃઢ અજ્ઞાનમય શંકા દૂર કરવા માટે અજ્ઞાન દશાથી વિરકત થયેલાઓ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર સાંભળવાની ઇચ્છા કરે છે. પણ આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્ર શાખાચંદ્ર ન્યાયે (ખીજનો ચંદ્ર બતાવવા અર્થે કોઈ એમ કહે કે આ ઝાડની શાખામાં ચંદ્ર) ફક્ત દિશા બતાવનાર છે. અપરોક્ષ સ્થિતિવાળું શાસ્ત્ર પ્રત્યક્ષ વિષયવાળી શંકા દૂર કરી શકતું નથી. શંખ ઘોળો છે એ પોતાને અનુભવે છે છતાં, કમળા પ્રમુખના રોગથી જેમ શંખ પીળો છે. એવી ખુદ્ધિ થાય છે તેમ આત્મા સદા કર્મથી મુક્ત છે એમ શાસ્ત્રથી જ્ઞાન થવા છતાં પણ, પૂર્વના મિથ્યા ખુદ્ધિવાળા સંસ્કારથી આત્મામાં બંધાવાપણાની ખુદ્ધિ થાય છે. જે મનુષ્યો તત્ત્વને સાંભળીને, તેમ માનીને અને વારંવાર તેનું સ્મરણ મનન-ધ્યાન કરીને સાક્ષાત્ નિર્બંધ આત્માનો અનુભવ કરે છે તેમને આત્મામાં બંધાવાપણાની ખુદ્ધિ રહેતી નથી પણ તેઓમાં કર્મબંધ વિના નો આત્મા પ્રગટ પ્રકાશે છે યા અનુભવાય છે.

(૯) દ્રવ્ય, ભાવ, મોક્ષતત્ત્વ. (નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ)

કર્મ દ્રવ્યનો સર્વથી ક્ષય તે દ્રવ્ય મોક્ષ. તે આત્માનું લક્ષણ નથી. કર્મ દ્રવ્યોના ક્ષયમાં હેતુ ભૂત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ ત્રણ રત્ન યુક્ત આત્મા તે ભાવ મોક્ષ છે. જ્ઞાન, દર્શન ચારિત્રની સાથે જ્યારે આત્મા એકતાને પામે છે ત્યારે કોપાયમાન થયેલાની માફક કર્મો આત્માથી તરતજ ભુદાં થઈ જાય છે. માટે આ ત્રણ રત્નોજ મોક્ષ છે. તેના અભાવે આ ત્યાગીપણાના લિંગો (વેષો) વડે કે ગૃહસ્થપણાના વેષો વડે કાંઈપણ કૃતાર્થતા નથી. મતલબકે જ્ઞાનાદિ ત્રણ રત્ન વિના કેવળ વેશ નિરૂપ યોગી છે. જેઓ કેવળ ત્યાગીપણાના કે ગૃહસ્થપણાના લિંગમાં (વેષમાં) જ આસક્ત છે, તે બાળ બુદ્ધિવાળાઓ સિદ્ધાંતનું રહસ્ય જાણતા નથી. જેઓ ભાવલિંગમાં આસક્ત છે તે સર્વ સાર ભૂલ તત્ત્વના જાણવાવાળા છે. તે ગૃહસ્થ હોકે ત્યાગી હો તોપણ પાપ મળને દૂર કરીને સિદ્ધતા પામે છે. ભાવ લિંગ (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર રૂપ) જ મોક્ષનું અંગ છે દ્રવ્યલિંગ કારણ રૂપ નથી, કેમકે તે દ્રવ્ય લિંગ, એકાંતિક કે આત્યંતિક, કોઈ પણ રીતે મોક્ષમાં ઉપયોગી નથી. અશુદ્ધ નયની અપેક્ષાએ આત્મા બંધાયેલો અને મુક્ત એવી વ્યવસ્થા છે પણ શુદ્ધ નયનીતો આ આત્મા બંધાતો કે મુક્ત થતો નથી.

આ પ્રમાણે અન્વય વ્યતિરેક હેતુવંદે નવે તત્વોથી પણ બુદ્ધિમાનોએ આત્મ તત્વનો નિશ્ચય કરવો.

આ આત્મ-તત્વ-નિશ્ચય પરમઅધ્યાત્મ છે. આજ અમૃત છે. આજ પરમજ્ઞાન છે. અને આ ઉત્તમ યોગ કહેલો છે. સુક્ષ્મ નયોને આશ્રયને રહેલું ગૂઢ ગૂઢ અને અતિશય ગુપ્ત આ તત્વ છે; સ્વરૂપ બુદ્ધિવાળાને તે ન આપવું કેમકે તેઓ આ તત્વજ્ઞાન રહસ્યને વગોવશે. અરૂપ બુદ્ધિવાળા મનુષ્યોને આ તત્વજ્ઞાન હિતકારી નથી. નિર્બળ અને ક્ષુધાથી પીડાયેલા ને ચકવર્તિનું ભોજન જેમ હિતકારી નથી તેમ આ તત્વજ્ઞાન નિર્બુદ્ધિને હિતાવહ નથી. જ્ઞાનના એક અંશવડે પંડિતપણાના અભિમાનીઓને આ તત્વ અનર્થ કરી છે. જેમ અશુદ્ધ મંત્ર પાઠવાળો ફણી-ધરના માથા ઉપરનું રત્ન લેવા જતાં અનર્થને પામે છે તેમ તે અનર્થ પામશે. જે વ્યવહારમાં નિપુણ થયા સિવાય આ નિશ્ચયની ઈચ્છા કરે છે તે એક નાનું સરખું તળાવ તરવામાં અશક્ત મનુષ્ય સમુદ્ર તરવાને કેમ સમર્થ થઈ શકશે ? માટે વ્યવહારનો નિશ્ચય કરોને પછી શુદ્ધ નયનો આશ્રય કરવો. છેવટે આત્મજ્ઞાનમાં રક્ત થઈને પરમ સામ્ય દશા-સામ્યયોગનો-આશ્રય કરવો.

इतिशम्.

ભાગ ૩ બો.

પ્રકરણ ૪ થું.

યોગપ્રસાદની પહેલી ભૂમિકા

અથવા

ભૂમિકા શુદ્ધિની શરૂઆત.

(પૂર્વસેવા.)

પૂર્વસેવાતુ તન્ત્રજ્ઞૈર્ગુરુ દેવાદિ પૂજનમ્
સદાચાર સ્તપો મુક્ત્યદ્વેષથ્વેહ પ્રકીર્તિતા. ૧

યોગરૂપ પ્રસાદની પ્રથમ ભૂમિકા રૂપ પૂર્વસેવા,
શાસ્ત્રના બાણકારોએ, ગુરુ, દેવ આદિનું પૂજન. ૧
સદાચાર. ૨ તપ. ૩ અને મુક્તિમાં અદ્વેષ ૪ ને
આ યોગની વિચારણામાં નિરૂપણ કરેલ છે. ૧

(૨)

શાસ્ત્રના બાણકારોએ, યોગમાર્ગની વિચારણામાં, યોગરૂપ મહેલની પ્રથમ ભૂમિકા રૂપે ગુરુદેવઆદિનું પૂજન. ૧. સદાચાર. ૨. તપ. ૩ અને મુક્તિમાં અદ્વેષ. ૪ ને પૂર્વસેવા (પ્રથમ કરવાના કાર્ય તરિકે) કથન કરેલ છે.

ગુરુદેવ આદિનું પૂજન.

ગુરુ વર્ગ.

માતા, પિતા, કુલાચાર્ય, માતા પિતાદિની જ્ઞાતિ, વૃદ્ધ એટલે શ્રુતે કરીને તથા દીક્ષા પર્યાયે તથા વયેવૃદ્ધ, ધર્મોપદેશક એ ગુરુ વર્ગે માનેલો છે.

ગુરુ વર્ગનું પૂજન.

આ ગુરુ વર્ગનું પૂજન તે, તેમને ત્રણ કાળ (સવાર, બપોર અને સાંજ) નમસ્કાર કરવા રૂપ સમજવું. ગુરુવર્ગને ત્રણ કાળ નમસ્કાર કરવો. સાક્ષાત્ નમસ્કાર કરવાનો પ્રસંગ દૂર આદિના કારણે ન બને તો, તેમની દૃશ્ય મૂર્તિને અથવા તે ન હોય, તેમને મનમાં આરોપણ કરીને પણ નમસ્કાર કરવો. તેઓ આવતા હોય તો ઉભા થઈ જવું. આસન આપવું. પાસે ઉભા રહેવું. અને બીજી જરૂરીયાત જેવી સેવા-વિનય કરવો. અપવિત્ર સ્થાને તેમના નામનો ઉચ્ચાર ન કરવો. અને પ્રતિપક્ષીઓ તરફથી બોલાતા તેમના અવર્ણવાદ ન સાંભળવા. શક્તિ હોય તો તેમને બોલતા

બંધ કરવા. તેના અભાવે તે સ્થળેથી પોતે દૂર ખસી જવું. પોતાની શક્તિ અનુસારે ઉત્તમ વસ્ત્ર, અલંકાર અને ભોજનાદિ તેમને આપવાં. પરલોકમાં હિતકારી દેવ, ગુરૂ, અતીથિ, દીન અને અનાથાદિની સેવા તથા મદદ આપવાળાં કાર્યો નિરંતર તેમની પાસે કરાવવાં.

તેઓને જે સંમત ન હોય તેવા વ્યવહારનો ત્યાગ કરાવવો. તેમને ઇષ્ટ હોય તેવા વ્યવહારમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી.

આ ત્યાગ અને પ્રવૃત્તિ ઉચિતતા પૂર્વક કરાવવી. ઉચિતતા તેને કહે છે કે જે કાર્ય કરવાથી ધર્મઆદિ પુરૂષાર્થને હાની ન પહોચે. જો તે પ્રવૃત્તિ કે નિવૃત્તિથી ધર્માદિ પુરૂષાર્થને બાધ આવતો હોય તો તેનાથી નિવૃત્ત થવું પણ પુરૂષાર્થની આરાધનામાં તત્પર રહેવું; કેમકે પુરૂષાર્થ આરાધનનો વખત મળવો દુર્લભ છે.

તે ગુરૂ વર્ગનાં આસન, શય્યા, ભોજનપાત્રાદિ પોતે ન વાપરવાં. તેમના દેહ ત્યાગ થયા પછી દેવનાં સ્થાન રૂપ તીર્થોમાં તેમનું દ્રવ્ય વાપરી નાખવું. પોતે જો તેનો ઉપભોગ કરે તો ગુરૂ વર્ગના મરણમાં અનુમોદનનો પ્રસંગ સંભવે છે. તેમનાં કરાવેલાં દેવાદિની પૂજાને માટે બંદોબસ્ત કરાવવો, અને તેમના મરણ સંસ્કારની ક્રિયા આદર-પૂર્વક કરવી.

ધર્મની શરૂઆત આ પ્રમાણે થાય છે. આ ધર્મ તે તાત્વિક ધર્મ નથી, પણ ધર્મ પ્રાપ્ત થવા પહેલાં તેની યોગ્યતા મેળવવાની શરૂઆત છે. ધરના આંગણાથી શરૂ થતી આ નાની સરખી શરૂઆત પણ જેઓ કરી શકતા નથી, તેઓ લવિષ્યમાં મહાન્ ગુરૂઓને મેળવી શકે કે તેમને ઓળખી શકે અથવા તેમની સેવાનો લાભ લઈ શકે તે વાત સ્વપ્ને પણ સંભવી શકતી નથી. આ શરૂઆતના સંસ્કારોજ આગળ ઉપયોગી નિવડે છે. માટે આ ગુર્વાદિના વિનય, પૂજન આદિ કાર્યની શરૂઆત પ્રથમ કરવી.

૬ દેવ પૂજા વિધિ.

આરાધન કરવા યોગ્ય દેવની પૂજા, જાઈઆદિના પુષ્પો વડે, પકવાન્, ફલાદિ ઉપહાર (આગળ ધરવા) વડે, વસ્ત્રો વડે અને સુંદર સ્તોત્રો વડે આદરપૂર્વક કરવી. પૂજા કરતાં શરીર, વસ્ત્ર અને વ્યવહાર શુદ્ધિ રાખવા સાથે શ્રદ્ધા અને ખડું માનથી પૂજા કરવી.

કયા દેવની પૂજા કરવી ?

જેને જે દેવ ઉપર વિશેષ શ્રદ્ધા હોય તે દેવની પૂજા કરવી. સાધારણ રીતે વીગરાગ, બુદ્ધ, હર, હરિ, બ્રહ્માદિ દેવો દુનિયામાં પ્રભુ તરીકે મનાય છે. આ પૂર્વસેવામાં જોડનાર મનુષ્ય મતિમોહાદિ કારણોને લઈ કોઈપણ વિશેષ

ઉપકારક દેવનો નિશ્ચય કરવાને સમર્થ થયેલ નથી, એટલે શરૂઆતમાં સર્વ દેવોનું ગૌરવ કરવા વડે તેમને માનવા, પૂજવા યોગ્ય ગણે છે. અને તેથી આ તેનું આરાધન તેને હાલ તરત માટે ઉપયોગી છે.

જેઓ કોઈપણ એક દેવનો શરૂઆતમાં આશ્રય ન કરતાં, મધ્યસ્થ પરિણામે સર્વ દેવોને નમસ્કાર કરે છે તેઓ જીતેન્દ્રિય થઈ ક્રોધાદિકનો પરાભવ કરતા હોવાથી, નરકપાતાદિ વ્યસનનો પાર પામે છે, મતલબકે તેઓ નરકાદિ ખરાબ ગતિમાં જતા નથી.

આ સ્થળે કોઈ શંકા કરે કે લોકની અંદર જે જે દેવો મનાય છે તે સર્વે કાંઈ મોક્ષ માર્ગને અનુકુળ આચરણવાળા હોતા નથી. તો પછી તેમને અવિશેષ (સામાન્ય રીતે) શામાટે નમસ્કાર કરવો ?

તેનું સમાધાન આ પ્રમાણે છે કે, ચારીસંજીવનીના દૃષ્ટાંતે (સંજીવની ઔષધીનો ચારો ચરાવવાના ન્યાયે) સામાન્ય રીતે સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાનો ઉપદેશ શરૂઆતમાં મહાન્ પુરૂષોએ આપેલો છે, અને તેમ કરવામાં તે તે જીવોનું હિત સમાયેલું જોવામાં આવે છે. દૃષ્ટાંતથી આ વાત વધારે સ્પષ્ટ થશે. તે દૃષ્ટાંત આ પ્રમાણે છે.

સ્વસ્તિમતિ નગરીમાં એક બ્રાહ્મણની પુત્રી તેની સખી

સાથે રહેતી હતી. આપસમાં તેમને ઘણો પ્રેમ હતો. તેમનો વિવાહ જુદા જુદા સ્થળે થવાથી તે બન્ને આખરે જુદી પડી; એક દિવસે પોતાની ખેનપણીને મળવા બ્રાહ્મણની પુત્રી તેણીને ઘેર ગઈ ત્યાં તે સખીને વિષાદના સમુદ્રમાં ડુબેલી દેખી તેનું કારણ પૂછ્યું. તેણીએ જવાબ આપ્યો. ખેન ! હું પાપની રાશી તુલ્ય છું, નહિતર પતિને અણમાનીતિ શા માટે થાઉં ? તેને દીલાસો આપતાં બ્રાહ્મણની પુત્રીએ કહ્યું. ખેન ! વિષ અને વિષાદમાં તફાવત નથી, માટે ખેદ ન કર. મારી પાસે એક જડીબુટ્ટી છે તેથી તારા પતિને બળદ બનાવી શકાશે. એમ કહી તે બુટ્ટી તેને આપીને તે ખેનપણીથી જુદી પડી પોતાને ઘેર ગઈ. ભાવી પરિણામનો વિચાર ન કરતાં પતિને સ્વાધીન કરવાના ઉપાયથી ખુશી થતી તેણીએ પતિને બવરાવીને બળદ બનાવી દીધો. બળદ થવા પછી ઘરનાં દરેક કાર્યમાં તેને અસમર્થ જાણી તે સ્ત્રીને ઘણો પશ્ચાત્તાપ થયો. તેના પોષણની ચિંતા પણ તેણીને માથે આવી પડવાથી તેને લઈ વનમાં ચારો ચરાવવા નિત્ય તે જતી હતી. એક દિવસે વડના ઝાડની નીચે આ સ્ત્રી બેઠી હતી અને તેનો પતિ બળદ આબુબાબુ દૂરના ભાગમાં ચારો ચરતો હતો. એ પ્રસંગે વડની શાખામાં વિશ્રાંતિ લેવા બેઠેલા વિદ્યાધર અને તેની પત્નીને આ પ્રમાણે વાર્તાલાપ કરતા તે સ્ત્રીના સાંભળવામાં આવ્યા. વિદ્યાધર પોતાની પત્નીને કહે છે કે, આ બળદ જે ચારો

ચરી રહ્યો છે તે સ્વભાવિક બળદ નથી પણ બનાવટી છે. વિદ્યાધરની પત્નીએ પ્રશ્ન કર્યો કે આ બળદ તેના સ્વભાવિક પુરૂષના રૂપમાં પાછો કેવીરીતે આવી શકે ? વિદ્યાધરે કહ્યું તેણે જે જડીબુટ્ટી ખાધી છે તેના વિરૂદ્ધની બીજી બુટ્ટી ખાવાથી. સ્ત્રીએ કહ્યું તે બુટ્ટી કયાં હશે ? વિદ્યાધરે કહ્યું આ વડના વૃક્ષની નીચે તે ઉગેલી છે. આ પ્રમાણે બોલ્યા પછી તેઓ ત્યાંથી ચાલ્યાં ગયાં. નીચે બેઠેલી સ્ત્રી કે જેણે આ વાર્તા બરોબર ધ્યાન પૂર્વક સાંભળી હતી તેને પોતાના કર્તવ્યનો પશ્ચાત્તાપ થતો હતો તે તરતજ ત્યાંથી ઉભી થઈ અને વડની નીચે તપાસ કરવા લાગી પણ વડ નીચેતો અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ ઉગેલી હતી તેથી સારી બુટ્ટી બળદમાંથી મનુષ્ય બનાવે તેવી કંઈ હશે તેનો નિશ્ચય તે કરી શકી નહિં છેવટે તેણીએ નિશ્ચય કર્યો કે તે બુટ્ટી આંહી છે પણ હું તેને બાણી શકતી નથી કે તે બુટ્ટી કંઈ છે ? માટે વડ નીચેની બધી બુટ્ટીઓ તેણે ખેંચી કાઢી અને તે બળદ-પતિને-બવરાવી તેમાં સારી મૂળીકા આવી જવાથી તે ખાતાંજ બળદ પોતાના બરા રૂપમાં મનુષ્ય તરિકે પાછો પ્રગટ થયો.

જેમ મૂળીકાના બરા ભેદને નહિં બાણવા છતાં બધો ચારો ખાતાં તેનું પરિણામ-સત્ય સ્વરૂપની પ્રાપ્તિમાં આવ્યું, તેમ ધર્મગુરૂ, પશુપ્રાય મનુષ્યને-શિષ્યને-વિશેષ

પ્રકારે દેવાદિ સ્વરૂપ જાણવામાં અસમર્થ સમજી, અત્યારે અયોગ્ય જાણી, સામાન્ય રીતે દેવપૂજાદિ વિધિમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવા છતાં, તેનું ભાવી પરિણામ વિશેષ સાધ્યની સિદ્ધિમાં લાવે છે.

વિશેષ સમજવાની શક્તિ વિના જો તેને વિધિ, નિષેધ કરવા-સમજાવવા પ્રયત્ન કરે તો તેની સામાન્ય ધર્મ ઉપરની શ્રદ્ધામાં પણ વિશ્લેષ થાય, અને ખરા ખોટાનો નિર્ણય ન કરી શકતાં ઉભયથી ભ્રષ્ટ થવાનો પ્રસંગ પણ આવે. તેથી શરૂઆતમાં સામાન્ય રીતે તેને જે દેવ ઉપર શ્રદ્ધા હોય તે શ્રદ્ધા, ન ઉખેડતાં તે, અને તે સિવાય બીજા બધા દેવને નમસ્કારાદિ કરવાનો ઉપદેશ આપે. અને તેમ કરી એકજ સ્થળે કદાચહુ ન બાંધવા દેતાં સર્વે સ્થળેથી સાંભળવાનાં અને સમજવાનાં દ્વાર ખુલ્લાં રાખે કે તેમાંથી તેને સત્ય મેળવવું સુલભ થઈ પડે.

વિશેષમાં પ્રવૃત્તિ ક્યારે કરાવી શકાય ?

બીજા દેવોનાં જીવન ચરિત્રો, તેમનાં કર્તવ્યો, તેમના ગુણો વિગેરે જાણવા પછી બીજા દેવો કરતાં વીતરાગ-દેવમાં તેઓથી વિશેષ ઉત્તમ ગુણો છે, આવો બોધ જ્યારે તેને થાય, આવો તકાવત તેના સમજવામાં આવે, તે સંબંધી તર્ક, વિતર્કો કરે ત્યારે ગુણાધિક વીતરાગદેવનું

પૂજન આદિ કરવાને કહેવું. છતાં આટલી સાવચેતી તે સાથે રાખવી (કે તેને સાવચેતી આપવી) કે તું હવેથી જે દેવનું પૂજન કરે છે તે સિવાયના બીજા કોઈપણ દેવ ઉપર તારે મત્સર, ઇર્ષ્યા કે દ્વેષ કરવો નહિ. તે દ્વેષાદિ કરવાની ભૂલ કરતો હોય તો અટકાવવો જોઈએ, નહિતર આ દ્વેષ, ઇર્ષ્યાદિ દોષને લઈ તે શિષ્ય આગળ વધતો અટકી જાય છે.

શર્યાતમાં મધ્યસ્થ દૃષ્ટિએ સર્વ દેવને નમસ્કાર કરવાથી જે શુભ અધ્યવસાય થાય છે, તેનાથી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાના કારણ રૂપ શુદ્ધ દેવની ભક્તિ આદિ કૃપાનો ઉદય થાય છે. એટલે સામાન્ય દૃષ્ટિવાળા જીવોનું શર્યાતનું કર્તવ્ય સર્વથા નિર્રથકતો નથીજ થતું. વળી જ્યારે ગુણ આચરણ ઇત્યાદિ કારણે દેવની અધિકતા સમજાય ત્યારે પૂર્વનો ત્યાગ કરી વિશેષ લાભાર્થી ગુણાધિકની સેવા અંગીકાર કરેજ, એતો વગર કહે પણ સમજાય તેવું છે.

ગુણોમાં અધિક દેવનો સ્વીકાર કર્યા પછી ઓછા ગુણવાળા દેવો ઉપર દ્વેષ ન કરવો કે તેમની નિંદા પણ ન કરવી. કેમકે જીવોની ભૂમિકા અનુસારે સર્વ કોઈ દેવ થોડા કે ઝાઝા ઉપયોગી તો છેજ. પોતાને તેની ઉપયોગીતા ન જણાય તેથી દુનિયામાં તે સર્વથા નિરૂપયોગીજ છે એમ ન સમજવું. શર્યાતના થોડી બુદ્ધિવાળા જે તે દેવને માટે લાયક છે, તેમને માટેતો તે ઉપયોગી છે.

(ક) દાન.

પાત્રદાન.

પોષણ કરવા યોગ્ય માતા, પિતા, સ્ત્રી, વિધવા જ્ઞેન, નાના પુત્રો અને પુત્રીઓ આદિ મનુષ્યોના પોષણમાં, વાંધો ન આવે તેવી રીતે સુપાત્રમાં અને દીન, દુઃખી આદિને, પોતાના વૈભવ અનુસાર વિધિ પૂર્વક દાન આપવું. વિધિ-પૂર્વક કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે, દેવાવાળાને તથા લેવાવા-વાળાને ધર્મમાં બાધાકારી થાય તેવાં હજી, મુશળ, શસ્ત્રાદિ દાન તરીકે ન આપવાં.

સતપાત્રનો અર્થ એવો સમજવોકે જેઓ અહિંસા, સત્ય, અયૌર્ય, બ્રહ્મચર્ય, અપરિગ્રહાદિ વ્રતોનું પાલન કરતા હોય, હાથે રાંધતા ન હોય, રંધાવતા ન હોય, તથા અનુ-ભોદનાદિ કરવાના આરંભથી નિવૃત્ત થયેલા હોય અને પોતાના સિદ્ધાંતમાં કદાચ અનુસાર નિરંતર જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ તથા ક્રિયા અનુષ્ઠાન કરતા હોય તે સુપાત્ર કહેવાય છે.

દીન. સર્વ પ્રકારે પુરૂષાર્થ કરવાની શક્તિઓ જેની ક્ષીણ થઈ ગઈ છે—નાશ પામીછે તે દીન કહેવાય છે.

આંધળા, જેઓ નેત્રો વિનાના હોય છે, જેમને જોતાં સ્વાભાવિકજ દયા ઉત્પન્ન થાય એવા વ્યાધિથી પીડાએલા, કોઠાદિ રોગથી પરાભવ પામેલા હોય, જેઓ અત્યંત

નિર્ધન હોય, પોતાના નિર્વાહ કરવાના કામમાં તદ્દન અસમર્થ હોય, એવા પ્રાણિઓના સમુદાયને પોતાની શક્તિ અનુસાર દાન આપવું—મદદ આપવી.

આવા પ્રકારનું દાન બંનેને ઉપકારી થાય છે. માટે પાત્ર ભળતાં તે દાન આપવાને જરાપણુ ઢીલ ન કરવી. આવું દાન આપવું તે કલ્યાણના માર્ગનું પહેલું પગથીઉં છે, દારિદ્ર્યનો નાશ કરનાર છે, અંતરાય કર્મને તોડનાર છે, દુર્ગતિને દૂર કરનાર છે, પ્રીતિનું વધારનાર છે, જીવોને શાંતિ પમાડનાર સાધન છે, કીર્તિનો વધારો કરનાર છે, મનને આનંદ કરનાર છે અને સૌભાગ્યાદિ સુખના હેતુ-ભૂત આદાન છે.

સદાચાર.

લોકોમાં અપકીર્તિ થાય તેવાં નહારાં કામ ન કરવાં. જેની દુનિયામાં અપકીર્તિ થાય છે તે મનુષ્ય જીવતાં છતાં મરણ પામ્યા સરખો છે. એટલે લોકાપવાદ ન થાય તેની સાવચેતી રાખી દુનિયામાં પ્રવૃત્તિ કરવી. ૧

દીન, અનાથ, પંશુ, અશક્ત, આક્રમક સપડાયેલ ઇત્યાદિનો ઉદ્ધાર કરવામાં આદર રાખવો. તેને જેમ બને તેમ મદદ કરી પોતાનાં ધન અને શારીરીક શક્તિનો સફળિયોગ કરવો. ૨

કોઈએ પોતાને થોડો પણ ઉપકાર કર્યો હોય તો તે માણસને બાણવો, તેનો ઉપકાર ભૂલી ન જવો, અને વખત આવ્યે બદલો વાળી આપવાનું પણ ભૂલવું નહિં. ૩

દાક્ષીણ્યતા રાખવી. અધર્મના કામમાં કોઈ પ્રવૃત્તિ કરાવવા ઇચ્છતા હોય ત્યાં દાક્ષીણ્યતા ન રાખવી તે ઉત્તમ કાર્ય છે, પણ લોકોપકારક કાર્ય હોય અને જેમાં ધર્મને બાધ આવતો ન હોય છતાં આપણા સ્વાર્થને કે કાર્યને સહેજ બાધ આવતો હોય તો તે બાધની ઉપેક્ષા કરીને પણ તે કાર્ય કરી આપવું.

પરોપકારી થવું. જેઓ ગંભીર સ્વભાવના, ધીર-તાવાળા, અને ઇર્ષા વિનાના હોય છે તેઓતો સ્વભાવિક રીતેજ પરોપકાર કરવામાં આદરવાળા હોય છે, તેમને પ્રેરણા કરવાની જરૂર પણ રહેતી નથી. ૫

નિંદા ન કરવી. ઉત્તમ, મધ્યમ કે અધમ. સર્વ કોઈ મનુષ્યોના સંબંધમાં નિંદાનો ત્યાગ કરવો, નિંદા પોતાના દોષોની કરવી, કે જેથી તેમાં સુધારો થાય. ૬

ગુણોનું અનુમોદન. જે ઉત્તમ જીવન ગાળનારા મહાન્ પુરૂષો છે, જેઓનું આચરણ પવિત્ર અને ન્યાયી છે, જેઓ ધર્માત્મા છે તેમના સદાચારવાળા ગુણોની પ્રશંસા કરવી. તેમના ગુણોની અનુમોદના કરવાથી તે તે ગુણો પોતામાં આવે છે. ૭

દુઃખ વખતે દીનતા ન કરવી. મનુષ્ય જીવન એક સરખી રીતે કોઈનું પસાર થતું નથી. પૂર્વ કર્મ સંયોગે દુઃખ, કષ્ટ કે આફત આવી પડે તો દીનતા ન કરવી, પણ ધીરજ રાખી તેનો પાર પામવો. કોઈપણ દુઃખ કાયમ ટકી રહેતું નથી. દિવસ અને રાત્રિની માફક સુખ દુઃખનાં ચક્રો મનુષ્યોના ઉપરથી બદલાયાંજ કરે છે. દુઃખ એ મનુષ્યોની કસોટી છે. દુઃખ મનુષ્યોને શુદ્ધ કરવા માટે આવે છે. આગળ વધારવા આવે છે. દુઃખના વખતમાં મનુષ્યોની જે શક્તિઓ ખીલે છે તેવી સુખના વખતમાં ભાગ્યેજ વધે છે. માટે હિમ્મત રાખી દુઃખથી પાછા ન હઠતાં તેને આવકાર આપવો. અને તેની મદદથી આત્માની ગૂઢ શક્તિઓ ખુલાર લાવવી.

૮

સંપત્તિના પ્રસંગે ગર્વ ન કરવો. વૈભવ પ્રાપ્તિના પ્રસંગે ઉદ્વેગ ન કરવી, પણ નમ્રતા રાખવી. વાદળની છાયાની માફક સંપત્તિ કાયમ ટકી રહેનાર નથી. સંયોગની સાથે-પાછળ અવશ્ય વિયોગ હોય છેજ. ભક્તી, અધિકાર, ઇષ્ટ સમાગમ અને માન આદિ પુન્ય પ્રકૃતિને આધિન છે. પુન્ય પ્રકૃતિ પૂર્ણ થતાં તે બધાની પૂર્ણાહુતી થાય છે માટે વિયોગશીળ સંપત્તિનું અભિમાન શું કરવું ?

૯

ઘણું થોડું બોલવું. જરૂરીયાતના પ્રસંગે ઉપયોગ

પુરતુંજ બોલવાની ટેવ રાખવી. જે મનુષ્ય પ્રસંગ આવે ત્યારેજ અને તેમાં પણ દેશ, કાળ, બળ, અબળ, લાલ, અલાલનો વિચાર કરીને ઘણુંજ થોડું બોલે છે, તેને કોઈ વખત નુકશાન થતું નથી. વધારે બોલબોલ કરનારની અને વખત આવ્યા વિના વાત કરનારની સાચી વાત પણ કેટલીક વખત મારી જાય છે અને નુકશાન સહન કરવું પડે છે તે જાણું. માટે જરૂરીયાત જેટલું અને પૂર્વાપર વિચાર કરીને બોલવાની ટેવ રાખવી.

૧૦

સત્ય પ્રતિજ્ઞા. વ્રત, નિયમાદિ જે ગ્રહણ કર્યા હોય તે બરોબર પાળવાં. અંગીકાર કરેલા કાર્યનો બરોબર નિર્વાહ કરવો. કોઈને કાર્ય કરી આપવાનું કે મદદ કરવાનું વચન આપ્યું હોય તો ભંગ ન કરવો. પ્રતિજ્ઞાથી બ્રહ્મ થનાર મનુષ્યના જેવો બીજો કોઈ હલકો ગણાતો નથી, છતાં તેમાં એટલો અપવાદ છે કે, ક્રોધાદિના આવેશમાં કોઈને નુકશાન કરવાની કે, કોઈનો સંહાર કરવાની પ્રતિજ્ઞા કરી હોય તો તેવું કાંઈ બોલાયું હોય અને ક્રોધાદિ શાંત થવા પછી જો પોતાની પ્રતિજ્ઞા ભૂલ ભરેલી લાગતી હોય અથવા બીજા ડાહ્યા મનુષ્યોનો સમુદાય તે કામ માટે નિષેધ કરતો હોય તો તે પોતાની ભૂલને વળગી રહેવામાં જરાપણ દુરાગ્રહ કે કદાગ્રહ ન કરવો.

૧૧

કુલાચાર. પોતાના કુલધર્મમાં જે જે સદાચારો

ચાલ્યા આવતા હોય તેનું સારી રીતે પાલન કરવું, પણ ધર્મ માર્ગમાં વિદ્ધ રૂપ કુલાચાર હોય તો તેનો ત્યાગ કરવા માટે જરાપણ ઢીલ કે આનાકાની ન કરવી. ૧૨

સદ્વ્યય. દેવ પૂજન આદિ યોગ્ય કાર્યમાં લાગણી-ઉત્સાહ પૂર્વક ધનનો ખર્ચ કરવો; પણ ધર્માદિ પુરૂષાર્થમાં ઉપયોગી ન થઈ શકે તેવા અસદ્ વ્યયનો ત્યાગ કરવો, મતલબકે વિશેષ કૃણ દાયી કાર્યમાં ધન ખર્ચવું. ૧૩

મદિરાદિ ત્યાગ. માંસ, મદીરા (દારૂ), પરસ્ત્રી, વેશ્યા, શિકાર, જુગાર, ચોરી એ સાત મોટાં વ્યસનો, પાપને આપવાના માર્ગો છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો. ૧૪

વ્યવહાર. ઘણા મનુષ્યોમાં રૂઢી રૂપ થઈ પડેલો છતાં ધર્મના માર્ગમાં વિરોધ રૂપ ન હોય તેવો વ્યવહાર સાચવવો. પોતાના અને પરના પક્ષમાં સર્વ સ્થળે ઉચિત આચારનું પાલન કરવું. ૧૫

કુળમાં દૂષણ લાગે તેવા નિંદ્ય કાર્યમાં કંઈ પ્રાણુ આવે તોપણ પ્રવૃત્તિ ન કરવી. ૧૬

આ સર્વ સદાચાર છે. આ શિવાય પણ અનેક સદાચારો છે તેનું સારી રીતે પાલન કરવાથી વિશુદ્ધિ વધવા સાથે યોગ્યતામાં વધારો થાય છે.

ૐ

તપશ્ચર્યા કરવી.

તપોપિ ચ યથાશક્તિ કર્ત્તવ્યં પાપતાપનમ્
આદિ ધાર્મિક યોગ્યં સ્યાદપિ લૌકિકમુત્તમમ્ ૧

પાપને તપાવનાર તપ પણ યથાશક્તિ કરવું. લૌકિક તપ પણ શરૂઆતના ધર્મમાં જોડાનાર માટે યોગ્ય છે, પણ તે તપમાં આલોક સંબંધી કે પરલોક સંબંધી કાંઈ આશંસા-ઈચ્છા ન હોય અને ક્રોધના ત્યાગપૂર્વક તથા પ્રહલચર્યાના પાલન પૂર્વક કરાય, તો તે હિતકારી છે.

આ તપ વિવિધ પ્રકારનું છે. છતાં તે બધાનો ઉદ્દેશ કેવળ પાપનો નાશ કરવાનો હોવાથી પોતાની યોગ્યતાના પ્રમાણમાં કરવું. શક્તિ ઓળંગી, દેહનો નાશ થાય, પરિણામનો ભંગ થાય, અને લાલને બદલે હાનિ થાય, તેવું તપ કરવાથી ક્ષાયદો થતો નથી.

અજવાળીયાંના (શુદ્ધના) પડવાથી એક એક કોળીઓ લોજન વધારતા જવું. પુનઃમને દિવસે પત્તર કોળીઆ જમવું. અંધારા પખવાડીયામાં એક એક કોળીઓ ઓછો કરતાં છેવટે અમાસને દિવસે ઉપવાસ કરવો, તેને ચાંદ્રા-ચણુ તપ કહે છે.

એક મહીનાના ઉપવાસ કરવા તેને મૃત્યુદ્ધ તપ કહે છે. તે સાથે પરમેષ્ઠી નમસ્કારવાળા મૃત્યુંજયમંત્રનો જાપ કરતા રહેવું. ૨

જે જે જાતનાં પાપ લાગ્યાં હોય તે તે પાપનો નાશ કરવાના નિમિત્ત જાપ સાથે તપ કરવો તે પાપ સૂદન તપ કહેવાય છે. ૩

કોઈ સાધુનો દ્રોહ, ઘાત કર્યો હોય અથવા જ્ઞાનાવરણાદિ આઠ કર્મની અપેક્ષાએ તેનો તે તે પાપનો-કર્મનો-નાશ કરવા, વિવિધ પ્રકારનાં તપો કરવામાં આવે છે. પહેલે દિવસે ઉપવાસ કરવો-બીજે દિવસે એકાસ્રણું કરવું-ત્રીજે દિવસે એક ઠેકાણે બેગ્રી એક દાણો સંધેલો ખાવો. પાણી પણ ત્યાંજ પીવારૂપ એકદાણાનું આંબેલ કરવું. ચાથે દિવસે પાણી અને આડાર એકજ વાર એક સ્થળે વાપરવા રૂપ એકલડાણું કરવું. પાંચમે દિવસે પાત્રમાં જે વસ્તુ પહેલી પડે તે અને તેટલીજ ખાવી. છઠે દિવસે લુખીનીવી કરવી. સાતમે દિવસે આંબેલ કરવું. આઠમે દિવસે આડમું એકાસ્રણું (આઠ કોળીયા ખાવા રૂપ) કરવું. આ તપને કર્મ-સૂદન તપ કહે છે. (૧) બીજી રીતે પણ આ તપ થાય છે. પ્રથમ એક અઠમ (ત્રણ ઉપવાસ) કરવો. પછી એકાંતરે સાઠ ઉપવાસ કરવા-છેલ્લો અઠમ કરવો. આ તપમાં છાસડ

ઉપવાસ અને બાસક પારણાં આવે છે. આ તપને પણ
કર્મસૂદન તપ (૨) કહે છે. ૪

પ્રથમ દિવસે પુરિમઠ (અરધો દિવસ જવા પછી
ખાવું તે) બીજે દિવસે એકાસણું, ત્રીજે દિવસે નીવી.
ચોથે દિવસે આંબેલ. પાંચમે દિવસે ઉપવાસ કરવો. આમ
પાંચ વાર કરવામાં આવે તે પચીસ દિવસનો ઇન્દ્રિય-
જયતપ કહેવાય છે. ૫

પહેલે દિવસે એકાસણું, બીજે દિવસે નીવી, ત્રીજે
દિવસે આંબેલ, ચોથે દિવસે ઉપવાસ. આમ ચાર વાર કર-
વાથી એાળ દિવસનો કપાય જય તપ કહેવાય છે. ૬

પ્રથમ દિવસે નીવી, બીજે દિવસે આંબેલ, ત્રીજે દિવસે
ઉપવાસ. આ પ્રમાણે ત્રણ વાર કરવાથી નવ દિવસનો
યોગશુદ્ધિ (મન, વચન, કાયાની) રૂપતપ કહેવાય છે. ૭

એક આંતરા ત્રણ ઉપવાસ કરવા, અથવા એકીસાથે
ત્રણ ઉપવાસ કરવા તે જ્ઞાન તપ કહેવાય છે. આવીજ રીતે
દર્શન તપ તથા ચારિત્ર તપ કરાય છે. ૮

પહેલે દિવસે ઉપવાસ, બીજે દિવસે એકલકાણું (ખાતાં
એક હાથ સિવાય બીજાં અંગો ચાલવા ન દેવા અને
પાણી પણ એક સ્થાનેજ પીઈ લેવું તે) ત્રીજે દિવસે

આંબેલ, ચોથે દિવસે એકાસણું, પાંચમે દિવસે નીવી, છઠે દિવસે પુરિમઠ (અરધો દિવસ જવા પછી ખાવું) સાતમે દિવસે આઠ કોળીયા ખાવા. આ પ્રમાણે સાત દિવસે એક ઓળી થઈ આવું પાંચ વાર તપ પાંત્રીસ દિવસે પુરું થાય તે પંચપરમેષ્ઠિ તપ કહેવાય છે. ૯

પ્રથમ ઉપવાસ એક, પછી બીયાસણું એક, પછી આંબેલ એક, પછી એક બીયાસણું. (બેવાર ખાવાનું તે) પછી એક એક આંબેલ અને એક ઉપવાસ. આ પ્રમાણે *સીતા તપ કરવો તેને કલંક નિવારણ તપ કહેવામાં આવે છે. ૧૦

પહેલે દિવસે એકાસણું, બીજે દિવસે એક કોળીયા ખાવું. ત્રીજે દિવસે એકાસણું, ચોથે દિવસે બે કોળીયા ખાવું. પાંચમે દિવસે એકાસણું, છઠે દિવસે ત્રણ કોળીયા ખાવું. આમ આઠ કોળીયા સુધી ચડવું. એટલે સોળમે દિવસે આઠ કોળીયા જમવું. આ પહેલી ઓળી થઈ.

પછી બીજી ઓળીમાં પહેલે દિવસે નીવી. બીજે દિવસે પારણે નવ કોળીયા ખાવા. ત્રીજે દિવસે નીવી. ચોથે દિવસે દશ કોળીયા ખાવા. આમ ચડતાં સોળમે દિવસે સોળ કોળીયા ખાવા, એ બીજી ઓળી થઈ.

ત્રીજી ઓળીમાં પહેલે દિવસે આંબેલ કરવું. બીજે દિવસે સત્તર કોળીયા ખાવા. ત્રીજે દિવસે આંબેલ કરવું.

---

* આ તપ સીતાજીએ કરેલ હોવાથી તેને સીતા તપ કહે છે.

એથે દિવસે અઠાર કોળીયા ખાવા. એમ સોળમે દિવ
ચાવીશ કોળીયા ખાવા. એ ત્રીજી યોગી થઈ.

ચોથી યોગીમાં પહેલે દિવસે ઉપવાસ કરવો. બીજા
દિવસે પચીસ કોળીયા ખાવા. ત્રીજે દિવસે ઉપવાસ કરવો
ચોથે દિવસે છવીશ કોળીયા ખાવા. આમ સોળમે દિવસે
અત્રીશ કોળીયા ખાવા. એ ચોથી યોગી થઈ.

આ પ્રમાણે ચોસઠ દિવસે આ તપ પુરૂ થાય છે
આ તપને ચાર ગતિ નિવારણ તપ કહે છે. બધા
તપમાં પરમાત્માનું સ્મરણ કરવા રૂપ જાપ કરવો
ૐ હ્રીં અસિઆસાનમઃ ૐ અર્દ્ધનમઃ ઇત્યાદિ મંત્રનો જા
તપશ્ચર્યાના દિવસોમાં સાથે સાથે કરવો. આ તપ અને જા
પાપ મળ શોધક છે, આપત્તિને દૂર કરનાર છે. તેને જાતન
અપરાધના સ્થાનોથી મહાન્ સંવેગ પૂર્વક પાછા હઠવું
તેનો પશ્ચાત્તાપ કરવો, અને તપ, જાપ કરીને તે કા
યાગી નાખવું વિગેરે આ તપ કરવાનો ઉદ્દેશ છે. (૧૧)

મુકિતનો દ્વેષ ન કરવો.

આ મુકિતમાં દ્વેષ ન કરવા રૂપ યોગની ભૂમિ
શુદ્ધિનું ચોથું સાધન છે.

કૃત્સ્નકર્મક્ષયાન્મુક્તિર્ભોગસંકેશવર્જિતા
ભવાભિનંદિનામસ્યાં દ્વેષોઽજ્ઞાનનિબંધનઃ ?

મોક્ષમાં દ્વેષ ન કરવો.

મુક્તો ચ મુક્ત્યુપાયેચ મુક્ત્યર્થે પ્રસ્થિતે પુનઃ
યસ્ય દ્વેષો ન તસ્યૈવ ન્યાય્યં ગુર્વાદિપૂજનમ્. ?

પૂર્વે કહી આવ્યા જે પૂર્વસેવા અર્થાત્ યોગ્યતા
મેળવવાની શરૂઆત, તેની અંદર ગુર્વાદિકનું પૂજન કરવાદિ
ખતાવી આવ્યા તે ત્યારેજ સફળ થાય કે ન્યારે આ જીવને
મોક્ષ તરફ, મોક્ષના ઉપાય તરફ અને મોક્ષાર્થે પ્રવૃત્તિ કર-
નાર કોઈપણ જીવ તરફ દ્વેષ ન હોય. દ્વેષ ન હોય એટલુંજ
નહિં પણ તે ત્રણે ઉપર અતિ પ્રેમ હોય તોજ આ શરૂ-
આતનાં સાધનો ઉપયોગી છે.

મોક્ષ ઉપર દ્વેષ આવવાનું કારણ ભવાભિનંદી જીવને
એ હોય છે કે તેમણે ભવમાંજ આનંદ માનેલો છે. ભવ-
સંસાર-તેનાં પોષક, વૃદ્ધિ કરનાર સાધનો પાંચ ઇંદ્રિયોના
વિષયો છે. તે ભોગનાં સાધનો, પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો અને
તેમાં આસક્તિ તથા આ આસક્તિથી ઉત્પન્ન થતું સુખ
તથા વર્તમાનકાળે કે ભાવિકાળમાં આ સુખની પાછળ
લાગી રહેલ દુઃખ-કલેશ, તે મોક્ષમાં હોતો નથી; કેમકે

ભોગના કારણે રૂપ સર્વ કર્મના ક્ષયથી મુક્તિ થાય છે, એટલે મુક્તિમાં આ સાધનોનો ઉપભોગ ન હોવાથી ભવમાં આસક્તિ ધરાવનાર જીવે મુક્તિ તરફ દ્વેષ રાખે છે—તેનો તિરસ્કાર કરે છે. પણ આ તેમનું પ્રખળ અજ્ઞાન છે. મોક્ષમાં પૂર્ણ આનંદ છે.

મુક્તિ ઉપર દ્વેષ ધરનાર જીવે તેનું ખરૂં સ્વરૂપ જાણેલું હોતું નથી. જે વસ્તુ સ્વભાવથીજ સુંદર અને સુખરૂપ છે તેના ઉપર બુદ્ધિમાન જીવોને દ્વેષ થાયજ નહિ. આ દ્વેષ થવાનું મુખ્ય કારણ તે વસ્તુ સંબંધી તે જીવોનું અજ્ઞાનજ છે.

કોઈ શંકા કરે કે આખંડ સુખ સ્વરૂપ મુક્તિ ઉપર દ્વેષ કોને હોય ? અર્થાત્ નજ હોય. પણ એમ નથી. તે દ્વેષી મનુષ્યોના પ્રલાપો તે તે શાસ્ત્રોમાં આ પ્રમાણે લખેલા દેખાય છે.

वरवृन्दावनेरम्ये क्राण्डत्वमभि वाञ्छितं

न त्वेवा विषयो मोक्षः नन्दाचिदपि गौतमः १

યમુના નદીના તટ પાસે મથુરાના રમણીય ઉપવન વંદ્રાવનમાં શીયાળપણે ઉત્પન્ન થવાની અભિલાષા કરવી તે ઉત્તમ છે પણ હે ગૌતમ ! જેમાં કાંઈપણ ક્રિયા નથી.

વિષય નથી. એવા વિષય વિનાના મોક્ષની અભિલાષા કરવી તે ઠીક નથી.

આ પ્રમાણે માલવ નામના ઋષીએ પાતાના ગૌતમ નામના શિષ્યને આમંત્રણ કરીને કહેલ છે.

મોહનીય કર્મના તીવ્ર ઉદયને લઈ આત્મભાન ભૂલેલા જીવોને આ અનંત સંસારની વૃદ્ધિના કારણ રૂપ આ પ્રમાણે મુક્તિ ઉપર દ્રેષ હોય છે. લગ્ય સ્વભાવવાળા જીવોને મોક્ષ ઉપર દ્રેષ નથી હોતો, પણ જેઓને મોક્ષ તરફ પ્રેમ હોય છે તેઓ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે ! તેવા જીવોમાં સંસારનું પરિભ્રમણ કરવામાં મદદગાર મળવાળી યોગ્યતા નાશ પામેલી હોય છે. તેઓ છેલ્લા પુણ્યકલપરાવર્ત જેવા મોક્ષ જવાના નજીકના વખતમાં આવેલા હોય છે અને તીર્થંકર, ગણધરાદિ પદની પ્રાપ્તિ કરી મોક્ષે જવાની તૈયારીવાળા હોય છે.

જેઓ મોક્ષ તરફ પ્રેમની લાગણીવાળા હોય છે તેઓના મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ મોક્ષના આરાધનવાળી હોય છે. સમ્યગ્ જ્ઞાન, સમ્યગ્ દર્શન, સમ્યગ્ ચારિત્ર એ ત્રણે મોક્ષનો ઉપાય છે તેનો વિનાશ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ તેમની કદી હોતી નથી.

આ વાત સ્વભાવથીજ સિદ્ધ છે કે, વિધિપૂર્વક કોઈ-

પણ જાતની આરાધના કરવાથી તે જાતનું ઇષ્ટ ફળ મળે છે પણ તેની વિરાધના કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ન્યાયે મુક્તિના ઉપાયોનું આરાધન કરવાથી અતિ ઉત્તમ ફળ મળે છે, ત્યારે તેની વિરાધના કરવાથી નરક પાતાદિ અધોગતિમાં જવા રૂપ ફળ મળે છે.

જંમ ઉંચા પર્વત પર આરૂઢ થઈને તે ઉપરથી એકદમ નીચું પડતું મૂકવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે, અથવા વિષમિશ્રિત અન્નના લક્ષણથી થતી તૃપ્તિ અનર્થ માટે થાય છે. તેમ મુક્તિના ઉપાયો ઉપર દ્વેષ કરવાથી અનર્થની પ્રાપ્તિ થાય છે.

જંમ શસ્ત્ર, અગ્નિ અને કુર જાનવારો વ્યાધિ, સર્પ સીંહાદિ ને વિપરીત પકડવાથી તેનું પરિણામ સારું આવતું નથી, તેમ એક બાજુ મુક્તિના ઉપાય તરફ દ્વેષ ભાવ ધારણ કરવો, અને બીજી બાજુ વ્યવહારિક સુખ માટે ઉપરચોટીયું સાધુ જીવન ગાળવાનો આગ્રહ કરવો, તેનું પરિણામ ભાવી કલ્યાણ રૂપ કદી થતું નથી.

આંહી કોઈને શંકા થશે કે સંસારીક સુખની ઇચ્છાથી સાધુ જીવન ગુજારનારને દેવાદિ લાભની પ્રાપ્તિનો લાભ મળે છે છતાં તમે તેનું પરિણામ અકલ્યાણ રૂપ શામાટે કહો છો ?

તે શંકાનું સમાધાન આ પ્રમાણે થઈ શકે છે કે, શુદ્ધ આચરણવાળા સાધુ પુરૂષોનો ચક્રવર્ત્તિ આદિ રાજ્યઓ પૂજન, નમન, સ્તુત્યાદિ કરતા દેખીને, તે પૂજાદિ મેળવવાની ઇચ્છાથી અથવા તેવાંજ ખીજાં સંસારિક સુખની ઇચ્છાથી સમ્યગ્ દર્શનથી ભ્રષ્ટ થયેલા અથવા પુદ્ગલાનંદી કે લવાલિનંદી (પુદ્ગલમાં કે લવમાં આનંદ માનનાર) હોયો સાધુ હવનવાળું-ગાદ્યથી-ઉપરથી ચારિત્ર પાળીને વધારામાં વધારે નવગ્રંથેયક સુધીના દેવો પછે ઉત્પન્ન થાય છે, તે દેવીભૂમિને મેળવવા છતાં તેમનું તે હવન પ્રશંસા પાત્રતો નથીજ. કારણ કે તે સાધુ હવનનું ફળ સંસારના કારણે રૂપ મળને ઘટાડો કે અંતરંગ પરિણામની વિશુદ્ધિમાં આવતું નથી. જેમ કોઈ મનુષ્યે ચોરી કરીને કે જુગાર રમીને અથવા સ્વામીદ્રોહ, વિશ્વાસઘાતાદિ કરીને અન્યાયથી ધન પેદા કરેલું હોય તો તે ધન પ્રશંસાપાત્ર નથી કહેવાતું, કારણકે તેનું લાવી પરિણામ વિરસ-દુઃખના રૂપમાં આવે છે. તેમજ તે દેવભૂમિમાં ગયેલા લવાલિનંદી કે પુદ્ગલાનંદી હોવાના કર્ત્તવ્યમાં નિર્વાણ પદની પ્રાપ્તિના ખીજનો અભાવ હોવાથી મિથ્યાત્વ મોહને પોષણ મળે તેવાં કારણો વિશેષ પ્રકારે ઉત્પન્ન કરે છે. તેને લઈ અકાર્યમાં નિઃશંકપણે પ્રવૃત્ત કરે છે અને છેવટે આ કર્મના અધિક જોખને લઈને અધમ ગતિમાં જઈ પડે છે. એટલે વર્ત્તમાનકાળના સુખ તરફ દૃષ્ટિ આપવાની સાથે લાવી-

પરિણામ તરફ લક્ષ આપતાં આ દેવભૂમિમાં તેવા જીવોનું જવું તે પ્રશંસા પાત્ર નથી.

વળી આ નવગ્રંથેયકાદિ દેવભૂમિની પ્રાપ્તિ જે ભવા-
લિનંદી આદિ જીવોને થાય છે તેમાં મુખ્ય કારણ એ છે
કે તે જીવોને મુક્તિ ઉપર કે તેનાં સાધનો ઉપર અથવા
તે સાધન કરનાર જીવોના ઉપર દ્વેષ હોતો નથી. એટલે
આ દ્રવ્ય સાધુ જીવનમાં જે તત્ત્વ અથવા શક્તિ રહેલી છે
તે આ મુક્તિ ઉપર દ્વેષ ન હોવો તેજ છે. એકલી દ્રવ્ય
ક્રિયા હિતકારી નથી, કીંતુ મુક્તિ ઉપર દ્વેષ ન હોવાના
કારણને લઈને દ્રવ્ય ક્રિયાવાળા દેવભૂમિમાં ઉત્પન્ન થવા રૂપ
મુખના લોકતા થાય છે.

આ કારણથી ઉપર જણાવવામાં આવ્યું છે કે, જેને
મુક્તિ આદિમાં દ્વેષ નથી, તેનું ગુણાદિ પૂજન વિગેરે અનુ-
ષ્ઠાન યોગ્ય છે. તે સિવાય તે અનુષ્ઠાન ભાવી હિતકર
નથી. તેમાં વિશેષ દોષો રહેલા છે. જેમાં વિશેષ દોષો
રહેલા હોય તેનું થોડું સારું અનુષ્ઠાન તે સારું કહેવાયજ
નહિં. દૃષ્ટાંત ઉપરથી આ વાત વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાશે.

એક ભિલ્લે, કોઈ પાસેથી ધર્મ શાસ્ત્રનું એક વચન
સાંભળ્યું કે, તપસ્વી સાધુઓનો આપણા પગથી સ્પર્શ
કરવો તે મહા અનર્થ રૂપ નીવડે છે. મતલબ કે સાધુ

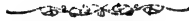
પુરૂષોના શરીરને આપણે પગ અડકાડવો તેથી પાપ થાય છે. કોઈ વખત તેને મયૂર પિચ્છની જરૂરીયાત પડી. તે માટે તેણે ઘણી તપાસ કરી પણ કોઈ સ્થળે તે તેને મળ્યું નહિ. કોઈને પૂછતાં તેને ખબર મળી કે ભૌત સંપ્રદાયના સાધુ પાસે એ મયૂર પિચ્છ છે. તેણે તેની પાસે જઈને તે માંગ્યું, પણ તે સાધુને તેની જરૂરીયાત હોવાથી તેણે તેને તે ન આપ્યું. ત્યારે આ ભીલ્લે છેવટે તેને બાણ મારીને મારી નાંખ્યો અને મયૂર પિચ્છ લઈ લીધું. આ મયૂર પિચ્છ લેતી વખતે તેના પગને પોતાના પગનો સ્પર્શ ન થાય તે માટે તેણે ઘણી સાવચેતી રાખી, કેમકે તેની એ માન્યતા હતી કે સાધુના પગને પોતાના પગથી સ્પર્શ કરવો તે મહાન્ અનર્થ માટે થાય છે.

આ સ્થળે આ ભિલ્લનો એ નિર્ણય હતો કે મહા-ત્માઓના શરીરને પગ ન અડકાડવો તે ગુણ માટે છે, પણ શસ્ત્રના ધાવતી તેને મારી નાખ્યો. આ મહાન્ દોષને લઈ તેનો થોડો ગુણ પણ ગુણ રૂપે ન થયો, પણ અનર્થ રૂપ થયો. તેના શરીરને પગથી સ્પર્શ ન કરવો, એ જ્ઞાન, તે અજ્ઞાન રૂપજ હતું. તેમ મુકિત ઉપર દ્વેષ કરનારાઓનું દેવ, ગુર્વાદિનું પૂજન કરવા રૂપ એક ગુણ મુકિત ઉપરના મહાન્ દ્વેષને લઈને અનર્થ રૂપ થાય છે. માટેજ મહાન્ પુરૂષો કહે છે કે, એકલા દેવ ગુર્વાદિના પૂજનને લઈ

પૂર્વ સેવામાં તેવો ગુણ થતો નથી, પણ મુક્તિ ઉપર દ્વેષ ન કરવાથી વિશેષ ગુણ થાય.

વિશેષ ગુણ એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે મુક્તિ ઉપરના પ્રેમને લઈને મહાન્ દુઃખના કારણે રૂપ સંસાર પરિભ્રમણની શાંતિ થાય છે. મુક્તિ ઉપર દ્વેષ ન રાખતાં છતાં દેવ ગુર્વાદિની પૂજા રૂપ પૂર્વસેવા કરવી તેતો સોનું અને સુગંધ સાથે હોવાની માફક અત્યંત હિતકારી છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

અનુષ્ઠાન.

एकमेवबनुष्ठानं कर्तृभेदेन भिद्यते.
सरुजेतरभेदेन भोजनादिगतं यथा. ?

નિરોગી અને રોગીના લેદ વડે લોજન આદિ જેમ ગુણ અને અવગુણ કરવા રૂપે લેદ પામે છે, તેમ એકજ અનુષ્ઠાન કર્તાના લેદ વડે ફાયદા અને ગેરફાયદા રૂપે પરિણમે છે. દેવ, ગુરૂ આદિ પૂજન વિગેરે ક્રિયા, તેના કર્તાના પરિણામ ઉપર ફળ આપવાનો આધાર રાખે છે. એક કર્તા, ચરમાવર્ત્તમાં (છેલ્લા પરિભ્રમણમાં—પુદ્ગલ પરાવર્ત્તનમાં) રહેલો હોય છે. બીજો કર્તા તેના પહેલાના અચરમાવર્ત્તમાં રહેલો હોય છે. આ બન્નેની વિશુદ્ધિઓવાળી લાગણીઓના પ્રમાણમાં તેના ફળનો લેદ પડે છે. અર્થાત્ એકજ ક્રિયા બન્ને જણ કરતા હોય છે તથાપિ તેનું ફળ બન્નેને બુદ્ધં બુદ્ધં મળે છે. જેમ એકજ જાતનું લોજન જમવા માટે બે જણ બેઠા હોય તેમાં એક રોગી મનુષ્ય

છે. બીજો નિરોગી છે. એક વૃદ્ધ છે. બીજો યુવાન છે. આ લોજન બન્ને જાણુ કરશે, છતાં તેના પરિણમવા પછી તેના કૃણમાં ભેદ પડવાનોજ. એટલે રોગીને તે લોજન રોગની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થશે, ત્યારે નિરોગી બળવાન મનુષ્યને તે, બળની વૃદ્ધિ કરવામાં મદદગાર થશે.

આ રીતે સામાન્ય પ્રકારે યોગ માર્ગમાં આગળ વધવા માટે કરાતું અનુષ્ઠાન, તેના જુદા જુદા સ્વભાવના-લાગણીવાળા-કર્તાની અપેક્ષાએ પાંચ પ્રકારમાં પરિણમ પામે છે અર્થાત્ તે એકજ અનુષ્ઠાન પાંચ ભાગમાં વહેંચાઈ ઉત્તમ કે અધમ લાગણીના પ્રમાણમાં પોતાનું કૃણ પ્રગટ કરે છે.

અનુક્રમે તેનાં નામો આ પ્રમાણે છે વિષ. ૧. ગર. ૨. અનનુષ્ઠાન. ૩. તદ્દેતુ. ૪. અમૃત ૫.

આ અનુષ્ઠાન તે પૂર્વે કહી આવ્યા તે દેવ, ગુર્વાદિ પૂજન આદિ જાણવું. આ અનુષ્ઠાન કરવામાં અનુક્રમે પ્રથમ વર્ગના કર્તાની અપેક્ષા આ લોકના લોજન-સુખ આદિ કૃણ મેળવવાની છે. ૧. બીજા કર્તાની ઇચ્છા પરલોક સંબંધી સુખ મેળવવાની છે.

ત્રીજો કર્તા કાંઈપણ અપેક્ષા વિના, પોતાનું લક્ષ બાંધ્યા-કે નિશ્ચિત કર્યા સિવાય પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૩

ચોથો કર્તા જે અનુષ્ઠાન કરે છે તેમાં અથવા અનુ-
ષ્ઠાન જે નિમિત્તે કરાય છે તેમાં લાગણીવાળો હોય છે. ૪

પાંચમો કર્તા તત્ત્વને ધરાવતો સમજીને પોતાનું લક્ષ
ધ્યાનમાં રાખીને પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૫

આજ બાળતને જરા વિસ્તારથી કહેવામાં આવતાં
વિશેષ સ્પષ્ટતાથી સમજાશે.

(૧) વિષઅનુષ્ઠાન.

જે અનુષ્ઠાન કરવાથી આ લોકમાં અનેક પ્રકારની
લબ્ધિઓ સિદ્ધિઓ પ્રગટ થાય, સર્વ સ્થળે યશોવાદ કીર્તિ
ફેલાય, લોકો તેને સારો કહે, પ્રશંસા કરે, ખાવાપીવાદિની
અનુકુળતા મળી આવે, જ્યાં જાય ત્યાં લોકો સારો સત્કાર કરે,
બહુ માન આપે ઇત્યાદિ આ લોક સંબંધી વિવિધ ઇચ્છાઓ
મનમાં રાખીને, તે નિમિત્તે જે દેવ ગુર્વાદિનું પૂજન, સદા-
ચાર, તપ, યમ, નિયમાદિ કરવામાં આવે તે સર્વને વિષ-
અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. આવી આ લોક સંબંધી
ઇચ્છાથી કરાતું અનુષ્ઠાન અંતઃકરણના શુદ્ધ પરિણામનો
નાશ કરે છે, કેમકે અનુષ્ઠાન મહાન્ છે અને કૃત્રી ઇચ્છા

અદ્ય છે. લબ્ધિ, બહુ માન આદિ તુચ્છ પદાર્થની ઈચ્છા કરવાથી તે અનુષ્ઠાનને હલકી સ્થિતિમાં મૂકવામાં આવે છે. આને લઈને અંતઃકરણ પણ તેવુંજ કનિષ્ઠ-હલકી-ભાવના-વાળું બને છે. આ અનુષ્ઠાનને વિષની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે, સ્થાવર કે જંગમ બન્ને પ્રકારનાં વિષ (અશ્રીણુ, સોમલ, વચ્છનાગ અને બીજાં તત્કાળ મારનાર સંયોગીક વિષ તે સ્થાવર વિષ કહેવાય છે. અને સર્પ આદિનાં વિષને જંગમ વિષ કહે છે.) તેજ વખતે ખાનારનો નાશ કરે છે, તેમજ તે તે પ્રકારના લબ્ધિ, સિદ્ધ, બહુ માનાદિ ભોગોની પ્રાપ્તિ આ અનુષ્ઠાનથી થતાંજ તે અનુષ્ઠાનનું ફળ પૂર્ણ થાય છે, અથવા મન ઈચ્છિત વિષયોની પ્રાપ્તિ થતાં તે તે અનુષ્ઠાન કરવાની લાગણી પણ સમાપ્ત થાય છે. અને આગળ વધવાનો ઉત્સાહ અટકી પડે છે. માટે તેને વિષ અનુષ્ઠાન કહેલ છે.

૧

(૨) ગર અનુષ્ઠાન.

આ લોક સંબંધી ભોગોનો ત્યાગ કરી, આ લોકના ભોગોની અપેક્ષા રહિત થઈ, દિવ્ય ભોગોની અભિલાષા માટે, સ્વર્ગનાં સુખ મેળવવા અર્થે જે જે દેવપૂજા, તપ આદિ અનુષ્ઠાનો કરવામાં આવે તે અનુષ્ઠાનને ગર અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવે છે. પહેલા વિષ અનુષ્ઠાનમાં અને બીજા આ ગર અનુષ્ઠાનમાં વર્તન એકજ પ્રકારનું છે. પણ હૃદયની

લાગણીઓમાં ફેર છે. આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ફળ લેવાંતરમાં લોગવવાની ઇચ્છા હોય છે. ખરાબ દ્રવ્યોના મિશ્રણથી બનેલા વિષને ગર નામનું વિષ કહે છે. આ વિષ તત્કાળ મારતું નથી, પણ કાળાંતરે-અમુક વખતના આંતરે મારે છે. હડકાયા કુતરાના વિષની માફક અમુક વખત પછી તે વિષનો વિકાર પ્રગટ થાય છે તેમ આ અનુષ્ઠાનમાં તેનું ફળ કાળાંતરે-દેહાંતરમાં લોગવવાની લાગણી હોય છે. આ અનુષ્ઠાન સાડું છે એટલે તેમાં પુન્ય ગંધતા થવાનોજ. પણ તે પુન્ય પ્રકૃતિ ભોગવી લીધા બાદ તે સ્થિતિમાંથી પતિત થવાનુંજ. તે પુન્ય સંચય કરવાનો ઉદ્દેશ દિવ્યભોગનો અભિલાષ હોવાથી તેનો લાભ મળતાં તેના ઉપભોગમાં તે પુન્યની અમાપ્તિ થવાનીજ. અને આગળ માટે સાધન પાસે ન હોવાથી, તેમજ તેવી લાગણીનાં બીજાં તેમાં ન હોવાથી ભવિષ્યમાં અનર્થની પ્રાપ્તિ થવાની. આ હેતુથી આવી લાગણીથી કરાતાં અનુષ્ઠાનને ગર અનુષ્ઠાન કહેવામાં આવ્યું છે. આ અનુષ્ઠાનમાં પુદ્ગલાનંદનાં બીજ હોય છે, પણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાની લાગણીનાં બીજ હોતાં નથી.

(૩) અનનુષ્ઠાન.

“હું આ દેવપૂજાદિ અનુષ્ઠાન આ લોકના સુખ માટે કરું છું કે પરલોકના સુખ માટે કરું છું ?” આ બન્ને લાગણીઓ જ્યાં ન હોય, પણ કેવલ સંમુર્ચિમ (સંજ્ઞા

વગરના) જંતુઓની માફક ઉદ્દેશ વિનાની ગતિ-પ્રવૃત્તિ-કરાય તેને અનનુષ્ઠાન કહે છે. ગાડરીયા પ્રવાહની માફક એક ગાડર આડ્યું તેની પાછળ ખીજાં પણ ગાડર હેતુ વિના આડ્યા કરે, તેમ આ ક્રિયા શા માટે કરવી જોઈએ તેનું જ્ઞાન ન હોય પણ આગમથી આડ્યું આવે છે, બાપ, દાદા, આમ કરતા હતા માટે આપણે પણ એમ કરવુંજ જોઈએ. એમ પરમાર્થ સમજ્યા વગરનું કરવું એ આ અનુષ્ઠાનનો વિષય છે.

વર્ગી આ અનુષ્ઠાન-દેવાદિ પૂજન આદિમાં મનની એ કાચતા ન હોય, મન અનેક વિષયમાં અનેક સ્થળે ફરતું હોય, કેવળ શરીર દ્વારા હાથ પગના અવયવો આડ્યા કરતા હોય, અથવા મુખે અર્થના લક્ષ વિના પાંડ ગગડાવી જવાતા હોય, તે ક્રિયાનો સમાવેશ પણ આ અનુષ્ઠાનમાંજ થઈ શકે છે. તેમજ તથાપ્રકારના સમુદાયના આગ્રહથી તેમાં લાગણી વિના અનુષ્ઠાન કરાય, તે સર્વને અનનુષ્ઠાન કહે છે.

જંમ કોઈને સન્નિપાત થયો હોય, તેને લઈને ઈરાદા સિવાય, હેતુ વિનાની વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ તે કરે છે, તેમ આ મોહાધિન, અજ્ઞાની મનુષ્ય ઉપલોગ વિનાની ચષ્ટાઓ કરે છે, માટેજ ખરેખર અનુષ્ઠાન નહિં તે અનનુષ્ઠાન એ નામ, તેમને માટે અર્થસૂચક છે.

તદ્દેતુ અનુષ્ઠાન. (૪)

સદ્ અનુષ્ઠાનમાં જંને રાગ હોય છે, તેને લઈને ભાવ પૂર્વક બહુમાનથી તે અનુષ્ઠાન કરે છે. આ અનુષ્ઠાન તે તદ્દેતુ કહેવાય છે.

આ દેવ પૂજા, સદાચાર, તપ આદિ અનુષ્ઠાન ઉત્તમ છે. આમાં શુભ ભાવને પોષણ આપનાર ઉત્તમ અંશો રહેલા છે. વળી આ અનુષ્ઠાન કરનારને મુક્તિ ઉપર ડેપ નથી, પણ ઉલટો મુક્તિ ઉપર થોડો પણ રાગ છે. આ શુભ ભાવના અંશો કર્મ ક્ષયમાં મદદગાર થાય છે, એટલે આ અનુષ્ઠાનને તદ્દેતુ કહેવામાં આવ્યું છે.

અમૃત અનુષ્ઠાન. (૫)

વીતરાગ દેવના નિરૂપણ કરેલ તત્ત્વમાં જંને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે, જડ અને ચૈતન્ય પદાર્થોને તેના લક્ષણોએ કરી ભિન્ન ભિન્ન જે સમજેલ હોય છે, જન્મ, મરણો દુઃખરૂપ છે, આ સંસાર આવા દુઃખથી ભરપુર છે, એમ સમજી તેમાંથી છુટવા માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો હોય છે; નિર્વાણમાંજ સત્ય સુખ છે, આત્મા પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપને પ્રગટ કરે તોજ નિર્વાણ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે, આવી લાગણીથી તેના રામેશમમાં નિર્વાણની ઈચ્છાએ પ્રવેશ કરેલ હોય છે અને તે મેળવવાના ઇરાદાથીજ તે દેવપન્થદિ શરૂઆતના

અનુષ્ઠાનથી લઈ આગળ આગળની ભૂમિકામાં ઉપયોગી અનુષ્ઠાન કરતો જાય છે. આ અનુષ્ઠાનને અમૃત અનુષ્ઠાન કહે છે, કારણકે આ અનુષ્ઠાનનો હેતુ અમરતા પ્રાપ્ત કરવી તેજ છે. આ અમૃત ક્રિયાના પાનથી આત્માની અમરતા તે છેવટે મેળવી શકે છે.

આ પાંચ અનુષ્ઠાનમાં પહેલાના બે અનુષ્ઠાનમાં સંસારી પુણ્યલિક-સુખની અલિલાષા વ્યાપી રહેલી હોય છે. ત્રીજું અનુષ્ઠાન અનાઉપયોગ-કર્ત્તવ્યના ભાન વિનાનું-હોવાથી સમૃદ્ધિમ સરખી પ્રવૃત્તિવાળું છે, એટલે આદિના ત્રણ અનુષ્ઠાનો આત્મશાંતિ માટે નિષ્ફળ છે. છેલ્લા બે અનુષ્ઠાન કૃપાવાળાં છે, આમાં સંસારમાં આશકિત અને અનાઉપયોગે પ્રવૃત્તિ નથી.

આ પાંચ અનુષ્ઠાન કર્તાના ભેદથી ભેદવાળાં છે. ખરી રીતે અનુષ્ઠાન તો એકજ છે, પણ કર્તાના હેતુને લઈ જુદાં કૃપા આપે છે.

છેલ્લા પુણ્યલ પરાવર્તન કાળ જેટલો સંસાર જેને બાકી હોય છે અથવા છેલ્લા પુણ્યલ પરાવર્તન સંસાર-વાળાના અધ્યવસાયો જેટલા અધ્યવસાયો જેના શુદ્ધ થયા હોય છે, તેમને આ અનુષ્ઠાન યોગ્ય કૃપા આપનાર થાય છે. તેથી પહેલાનાં પુણ્યલ પરાવર્તોની અંદરના જીવોનાં

અનુઠાન, પછી તે અનુઠાન યોગ્ય હોય કે અયોગ્ય હોય પણ, ક્રમમાં સરખાંજ હતાં, કારણકે તેથી આત્મ વિશુદ્ધિ થતી નહતી, કેમકે તેમાં ભવાભિનંદીપણાનો સ્વભાવ હતો. પણ છેલ્લા પુદ્ગલ પરાવર્તનની અંદર આવેલા છવેના પરિણામે ઉલ્લાસ પામેલાં હોય છે, તેમની લાગણીઓ યોગને યોગ્ય હોય છે. પહેલાનાં પુદ્ગલ પરાવર્તનની અંદર અને છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર કરાતું અનુઠાન કાંઈક વિલક્ષણ હોય છે. પહેલાનાં પરાવર્તનો એ ધર્મ માટે ખાલક જેવાં હતાં. છેલ્લાની અંદર દાખલ થયેલા છવે ધર્મને માટે યુવાવસ્થા જેટલા લાયક છે. છેલ્લા પરાવર્તનની અંદર સહજ મગ (કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતા) થોડો હાવાથી આત્મભાન વિશેષ હોય છે; તેને લઈને આ સ્ત્રીતિમાં કરાતું ધર્મ અનુઠાન પણ વિશેષ વિશુદ્ધિનું કારણ બને છે.

આ ચાપડી નીચેને ઠેકાણેથી રોકડી કીમતે
મળશે.

શા. અમરનસાલ ચુનીલાલ.

હે. ૩૬૭. દલીચંદ ભગવાનદાસની ખડકી,
પતાસાની પોળ—અમદાવાદ.

વકીલ. મી. કેશવલાલ પ્રેમચંદ.

હે. ખારાકુવાની પોળ—
હાજીપટેલની પોળ—અમદાવાદ.

॥ बीतरागाय नमः ॥

યોગના ભેદો.

અધ્યાત્મ ભાવના ધ્યાનં સમતા વૃત્તિસંક્ષયઃ
યોગઃ પञ्चविधः प्रोक्तो योगमार्गविशारदः १

અધ્યાત્મ, ભાવના, ધ્યાન, સમતા, અને વૃત્તિસંક્ષય એમ,
યોગમાર્ગમાં નિપુણ મહાત્મા પુરૂષોએ, યોગ પાંચ પ્રકારે
કહેલ છે. તેમાં પ્રથમ અધ્યાત્મ યોગ કહીશું.

પ્રકરણ ૧ બું.

અધ્યાત્મ યોગ.

ઔચિત્યાદ્વ્રત્તયુક્તસ્ય વચનાત્તત્ત્વચિંતનામ
મૈત્ર્યાદિભાવસંયુક્તમધ્યાત્મં તદ્વિદો વિદુઃ ?

ઉચિત પ્રવૃત્તિવાળાં અભ્રુવ્રત (ગૃહસ્થ ધર્મનાં વ્રતો) તથા મહાવ્રત (ત્યાગ માર્ગ યોગ્ય વ્રતો) સહિત, જીનેશ્વર દેવના વચનાનુસાર જીવાદિ પદાર્થની વિચારણા, અને મૈત્રી, પ્રમોદ, કરુણા, માધ્યસ્થ ભાવ યુક્ત વર્તનને જ્ઞાનીઓ અધ્યાત્મ યોગ કહે છે.

આ અધ્યાત્મયોગ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવની અપેક્ષા એ અનેક પ્રકારે છે.

જાપ.

અધ્યાત્મયોગની શરૂઆત પ્રથમ જપથી કરવાનું હીક પડે છે. જાપથી મનની શુદ્ધી થાય છે. આ જાપ બાળથી લઈ વૃદ્ધ ઉંમર પર્યંતનાં સ્ત્રી, પુરૂષો સહેલાઈથી કરી શકે છે. ધનવાન કે ગરીબ, રોગી કે નિરોગી, ઉચ્ચ કુળનો કે નીચ કુળનો ગમે તે મનુષ્ય, પોતાની લાગણીના પ્રમાણમાં આ યોગમાર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરી શકે છે.

આ યોગની શરૂઆત જાપથી કરવામાં બીજું પણ એક કારણ એ છે કે, જાપ એ દેવના અનુગ્રહનું એક કારણ છે. જાપ કરવાથી તે તે દેવો આપણા ઉપર પ્રસન્ન રહે છે, અને આગળનો માર્ગ સુગમ કરી આપે છે. અર્થાત્ વિઘ્ન દૂર કરવા રૂપ મદદ આપી આગળ વધવામાં સાહાય કરે છે.

બીજી રીતે વિચાર કરીએ તો જાપ કરવાથી મલીન વાસના નાશ પામવા સાથે સાત્વિક ભાવની વૃદ્ધિ થાય છે. મન નિર્મળ થાય છે. પુન્ય કર્મમાં વધારો થાય છે. તેને લઈને જરૂરીયાતનાં સાધનો મળી આવે છે કે જે સિવાય તે મેળવવા માટે આ જીવને પ્રવૃત્તિ કરવાની જરૂર પડે છે. તે જરૂરીયાત આમ રૂપાંતરે સિદ્ધ થતી હોવાથી આ પ્રવૃત્તિ તે માર્ગમાં મદદ રૂપ થાય છે.

ત્રી રીતે તો જીવની પોતાની આ શુભ પ્રવૃત્તિ વાળી મહેનતજ આમાં ઉપયોગી થાય છે, પણ તેમાં તે તે દેવો કે તે તે દેવોના ભક્તો-યા- અધિષ્ઠાયકો નિમિત્ત રૂપ થઈ મદદ કરે છે, તે સાથે હૃદય નિર્મળ થાય છે. યોગ્યતામાં વધારો થાય છે. મળ ઓછો થાય છે, અને આથી આગળના યોગોમાં તે સહેલાઈથી પ્રવેશ કરી શકે છે. આ માટેજ જાપને અધ્યાત્મ યોગનું અંગ ગણવામાં આવેલ છે.

જપ એટલે જપવું-એકને એક શબ્દનું વારંવાર પુનરાવર્તન-રટન-કરવું. દેવની સ્તુતિ પોતાના ઈષ્ટ દેવનું નામ રૂપ-લાદિથી લઈ મહાવીર દેવ પર્યંતના કોઈ પણ દેવનું સ્મરણ અથવા સામાન્ય રીતે વીતરાગ પરમાત્માનું-શુદ્ધ આત્માનું સૂચક કોઈપણ પદ જેમકે ॐ અર્હનમઃ ॐ ઋષભાય નમઃ તેનું વારંવાર પરાવર્તન કરવું ગણવું. આ મંત્રની આદિ-માં ॐ કાર અને અંતમાં નમઃ કાર શબ્દ આવેલો જોઈએ.

જેમ મંત્રના જાપથી સ્થાવર, જંગમ સર્પાદિનાં વિષ નાશ પામે છે, તેમ આ મંત્રના જાપથી, પવિત્ર દેવોની સ્તુતિથી-પાપ નાશ પામે છે.

આ જાપ કયે સ્થળે કરવો?

આ જાપ પવિત્ર અને શાંત દેવોની પાસે કરવો, એકાંતવાળા પવિત્ર અને નિર્જન જેવા પ્રદેશમાં, યા તેવાં તીર્થ સ્થળોમાં કરવો. અથવા નિર્મળ પાણીવાળાં જળાશયો નદી, તળાવ, સરોવર વિગેરે પાણીથી ભરેલાં હોય તે સ્થળના કિનારા ઉપર બેસીને કરવો. અથવા સુગંધમય પત્રો, પુષ્પો, અને સુંદર ફળોથી શોભતા વૃક્ષોના ઘાટાવનમાં કદળી આદિના ગહન વનોની અંદર બેસીને કરવો. આવાં સ્થાનો સ્વાભાવિકજ આનંદ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે, તેથી તેવાં સ્થળે બેસી એકાગ્ર ચિત્તે શાંત મને જાપ કરતાં ચિત્ત-

નો એકાગ્રતા વિશેષ પ્રકારે થવા સંભવ છે. તેના અભાવે જ્યાં ચિત્ત ઠરે ત્યાં રહીને પણ જાપ કરવો.

જાપ કેવી રીતે કરવો ?

હાથની આંગળીઓના વેઢાને પ્રદક્ષિણા દેતા હોઘએ તેમ, જેને નંદાવર્ત વિધિ કહે છે, તેવી રીતે કરવો. અથવા રૂદ્રાક્ષાદિ વનસ્પતિની માળા વડે, અથવા સુતર આદિની માળા વડે જાપ કરવો. તેમાં અમુકથીજ કરવો તેવો આગ્રહ કરવાનો નથી. જાપ કરતી વખતે બાહ્ય દ્રષ્ટિ નાસિકાના અગ્ર ભાગ ઉપર રાખવી, અને અંતર દ્રષ્ટિ હૃદયમાં રાખવી. જુમાં કે જુની અંદરના પોલાણમાં પણ રખાય છે. તે અંતર સ્થાનમાં મનથી જાપ કરવો.

આ જાપ કરતી વખતે મનની વૃત્તિ જાપમાંજ રાખવી. તે સ્થળે મંત્રના શબ્દોનો પ્રતિધ્વની (પડછંદો) ખટકારાના રૂપમાં પડે તેવી રીતે જાપ કરવો. તે મંત્રના અક્ષરોમાં ધારણા રાખવી. તે મંત્રના અર્થને સૂચક દેવની મૂર્તિમાં પણ ધારણા કરવી. આથી મનને ખીજા વિકલ્પો કરવાનો વખત મળતો નથી.

આ જાપ કરતાં કદાચ મન ન ઠરે, અશુભ વિકલ્પો વિશેષ પ્રકારે આવ્યા કરે તો, તે પ્રસંગે જાપ કરવો બંધ કરવો. અને થોડીવાર કોઈ આત્મભાનસૂચક, યા, વૈરા-

અમાં વધારે કરનાર પદ લઈ મધુર શબ્દે અને લાંબા સાદે ગાવાનું શરૂ કરવું, તેમ છતાં વિકલ્પો હોરાન કરે તો ખુદ્દી હવામાં જરા ઉતાવળે પગે ચાલવું, અને ચાલતાં મનમાં તે મંત્રનો જાપ વિશ્રાંતિ લીધા વગર શરૂ રાખવો. અથવા કોઈ ઉત્તમ પુરૂષની પાસે જઈને બેસવું. તેમના પવિત્ર વિચાર અને વાતાવરણથી અશુભ વાસના વિરામ પામે છે.

આ જાપ કરવા બેસતાં પહેલાં દઢ સંકલ્પ કરવો કે મારા અશુભ કર્મોની નિવૃત્તિને અર્થે હું બે, પાંચ, કે દશ હજાર જાપ કર્યા પછી આંહીથી ઉઠીશ, અથવા કાળમાન જેમકે બે ઘડી યા ચાર ઘડી મુખી જાપ કરીશ. અથવા આખા દિવસ માટે પ્રભાતે સંકલ્પ કરવો કે આજે હું ઓછામાં ઓછા દશ હજાર મંત્રનો જાપ કરીશ.

આ પ્રતિજ્ઞા કરવાનો હેતુ એ છે કે જ્યારે આપણે જાપ ન કરતા હોઈએ ત્યારે પણ આપણા મનની વૃત્તિનો પ્રવાહ તે જાપ પુરણ કરવાની ભાવનાવાળો બન્યો રહે છે. વ્યવહારીક કાર્ય કરતી વેળાએ પણ મનમાં એ ભાવના ચાલુ રહે છે કે, આ કાર્ય ક્યારે કરી લઉં કે પછી મારે કરવાનો જાપ પાછો હું શરૂ કરું. એટલે જાપ ન કરવાના વખતમાં પણ જાપની ભાવના એ શુભ વાસનાનું પોષણ કરે છે. આ વાતને મહાન્ પુરૂષો પણ પુષ્ટિ આપે છે. ચાલુ ક્રિયા ન કરવાના વખતે પણ પહેલાં કરેલ અભિગ્રહ યા

પ્રતિજ્ઞા શુભ ભાવનાવાળી વૃત્તિઓને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે. અને તેના વડે ભાવની શુદ્ધિ થાય છે. માટે શરૂઆતવાળાને તે વિશેષ ઉપયોગી છે.

પ્રકરણ ૨ જી.

મતાંતરે કોઈ મહાત્માઓ અધ્યાત્મ યોગ
આ પ્રમાણે કહે છે.

સ્વોચિત્યાલોચનં સમ્યક્તતો ધર્મપ્રવર્તનમ્
આત્મસંપ્રેક્ષણં ચૈવ તદેતદપરે જગુઃ ૧

કોઈ મહાત્માઓ જુદી રીતે અધ્યાત્મ યોગ કહે છે. તે પણ ઉપયોગી છે. તેઓ કહે છે કે પ્રથમ મનુષ્યોએ પોતાની યોગ્યતાનો વિચાર કરવો કે, મારામાં કઈ જાતની યોગ્યતા છે? હું કયા અનુષ્ઠાનને લાયક છું? એ વિચાર-દ્વારા નિશ્ચય કર્યા પછી ધર્મ અનુષ્ઠાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી. અને છેવટે આત્મ વિચારણા કરવી. આજ વાત જરા સ્પષ્ટતાથી કહે છે.

યોગ્યતાનો વિચાર.

યોગદ્વારા, જનવાદ્વારા અને લિંગદ્વારા પોતાની ઉચિતતાનો વિચાર કરવા.

(૧) યોગ.

યોગ એટલે મન, વચન, કાયાનો વ્યાપાર-ક્રિયા.

આ શરીર વડે ઉત્તમ પ્રકારના પ્રશસ્ત કાર્યવાળી પ્રવૃત્તિ કરવી, તે કાર્ય વ્યાપાર કહેવાય છે. વચનવડે નિર્દોષ, સત્ય, પ્રિય, પથ્ય ભાષા બોલવી તે વચન વ્યાપાર અને મન વડે નિર્દોષ, શુભચિંતન કરવું તે મનોવ્યાપાર. આ ત્રણે યોગની અશુભ પ્રવૃત્તિ સહેલાઈથી અટકાવી શકાય તેટલી તૈયારી કરવી. તેટલી સ્થિતિએ પહોંચતાં અધ્યાત્મયોગ પૂર્ણ થાય છે.

(૨) જનવાદ.

જનવાદ એટલે લોકોનું બોલવું. આપણા સંબંધમાં લોકો શું કહે છે તે સાંભળવું. અને તે ઉપરથી વિચાર કરીને પોતાની ભૂલો સુધારવી. ઘણી વખત કેટલાક સુક્ષ્મ દોષો પોતામાં હોય તેની ખબર પોતાને પડતી નથી. સામે આરીસો રાખવાથી તેમાં પડતા પ્રતિબિંબમાં મુખ ઉપરના ડાઘ દેખાય છે અને પછી તે સુધારાય છે, તેવીજ રીતે

જનવાદ-મનુષ્યોનું બોલવું-તે આરિસા જેવું છે, તેમાં આપણા ગુણ દોષોનું બિંબ પડે છે. મતલબ કે લોકો આપણા સંબંધમાં જે કંઈ શુભાશુભ બોલતા હોય તે ઉપર પણ દેશ કાળાનુસાર લક્ષ આપવું. આ ઉપરથી એમ જણાવાયું કે પોતે પોતાના ગુણ દોષોનો વિચાર તો કરવોજ. તે સાથે લોકો તરફથી પણ જે કંઈ સૂચના આગળ પાછળ પોતા માટે થતી હોય તે ઉપર પણ ધ્યાન આપવું. તે ઉપરથી આપણા અધિકારની આપણને ખાતરી થાય છે.

(૩) લિંગ-ઉપશ્રુતિ-શુકન.

આપણે કોઈ ઉત્તમ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરવાના હોઈએ, એ પ્રસંગે સારાં શુકન થાય. અથવા કોઈ પોતાના કાર્ય પ્રસંગે બોલતો હોય કે “જરૂર કાર્ય સિદ્ધ થશે” “લાભ થશે” કે “નુકશાન થશે” વિગેરે. આ પ્રસંગે જો આપણે આપણા કાર્ય માટે તૈયારી કરતા હોઈએ તો જરૂર સમજવું કે તે શબ્દ પ્રમાણે આપણને તેમાં લાભ કે હાની થશે.

ઈત્યાદિ પ્રકારે પોતાની ઉચિત લાયકાત સંબંધી વિચાર કરવો એ આ ચાલુ યોગની અંદર ઇચ્છિત ફળદાયક છે. ઉચિતતાનો વિચાર કર્યા પછી કહેલ ધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે ભાવ વૃદ્ધિનું પોષક કારણ છે. તેથી ધર્મની અંદર લાગણીઓ મજબુત થાય છે. જે

ધર્મમાં દૃઢ લાગણી ન હોય તો કોઈ પ્રસંગે ઉદય આવેલ કર્મની પ્રબળતાને લઈ તેમાંથી પતિત થવાનો પ્રસંગ આવી જાય છે.

આહુ યોગ માર્ગમાં કોઈ અતિચાર-દૂષણ ન લાગે યા તેનો લાંગ ન થાય તેવી જાગૃતિ રાખવી. કેમકે નિર્દોષપણે યોગનું આરાધન થાય તોજ યોગથી સિદ્ધ થતો આત્મધર્મ પ્રગટ થાય છે.

કાર્યના પરિણામ પર્યંત વિચાર કરનાર બુદ્ધિમાન ધર્માધિકારીએ પોતાના કાર્યની તપાસણી અમુક દિવસ કે રાત્રીના વખતના આંતરે કરતા રહેવી. જેમકે મેં આજ મુખીમાં શું કર્યું? હવે કરવા માટે મારે શું શું બાકી રહ્યું છે? અમુક કાર્ય સિદ્ધ કેમ થતું નથી? તેમાં ક્યાં વિધ્નો નડે છે? પ્રતિકુળ સાધનો ક્યાં ક્યાં છે? તે કેમ દૂર કરવાં? આમ પોતે અણુમત, મહામત, ઇન્દ્રિયજપ, મનોજપ, કષાયજપ, વૃત્તિનિરોધ, કે વૃત્તિશય વિગેરે જે જે કાર્યનો પ્રારંભ કર્યો હોય તેની તપાસ કરવી. આમ અવલોકન કરવાનું કારણ એ છે કે, પાપ કર્મના ઉદયથી આ આહુ કરેલ કાર્યમાં લાંગ થવાનો ભય છે. પ્રમાદાદિ કારણે આગળ વધતાં અટકી જવાનો પણ સંભવ છે. આ પાપાદિની નિવૃત્તિ અર્થે અને ભયની શાંતિને અર્થે આદર કરેલ કાર્યની વારંવાર તપાસ રાખવી.

કદાચ મન વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે, અથવા રોગ, વિષ વિકારાદિનો લાય ચાલુ પ્રવૃત્તિમાં ઉત્પન્ન થાય તો, જેમ રાજા શત્રુના લાયથી બચવા માટે કિલ્લાદિનો આશ્રય લે છે, અથવા રોગ શાંતિ નિમિત્તે વૈદ્યનો આશ્રય કરાય છે, અથવા ઝેરના પ્રસંગે મંત્રાદિનો આશ્રય લેવાય છે, તેમ મન વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરે તો ગુર્વાદિનો આશ્રય લેવો. મનનો નિગ્રહ કરવા માટે ગુરુ, દેવ અને ચાલુ એક માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરનાર સ્વધર્મી બંધુઓનો આશ્રય લેવો. ચાલુ માર્ગના પથિક અને પારગામી ગુર્વાદિનો આશ્રય કરવાથી વિરૂદ્ધ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવનાર કર્મનો નાશ થાય છે. કેમકે ગુર્વાદિનો આશ્રય અચિંત્ય શક્તિથી ભરપૂર છે. પોતે તે રસ્તે આગળ વધેલ હોવાથી તે માર્ગના ભોમિયા છે, તેથી સાધક જે જે સ્થળે અટકતો હોય ત્યાંથી આગળ માર્ગ બતાવે છે. અમુક કર્મનો નિવિડ ઉદય હોય તો તેને નિર્જરવાનો રસ્તો સ્વાનુભવ સિદ્ધ તે બતાવે છે.

આ સર્વ અધ્યાત્મ યોગ છે. લાયકાતનો વિચાર કરીને આ માર્ગમાં અણુવ્રતો કે મહાવ્રતોનો આદર કરાય છે. સાધક જીવાદિ તત્ત્વોનો વિચાર કરે છે. અને મૈત્રી આદિ ભાવનાનો આશ્રય લે છે. આથી ધીમે ધીમે તેની લાયકાત વધતી જાય છે અને છેવટે ઉત્તરોત્તર ચડતા યોગ માર્ગના અધિકારી થાય છે.

પ્રકરણ ૩ જી.

કોઈ મહાત્માએ અધ્યાત્મ યોગને આથી પણ જુદી રીતે વર્ણવે છે. તેઓ આ પ્રમાણે કહે છે.

देवादिबन्धनं सम्यक् प्रतिक्रमणमेव च
मैत्र्यादिचिन्तनं चैतत्सत्त्वादिष्वपरं विदुः ?

દેવાદિને વંદન કરવું, સારી રીતે પ્રતિક્રમણ કરવું, અને ખીજા છવેા ઉપર મૈત્રી આદિ ભાવોનું ચિંતન કરવું, આ અધ્યાત્મ માર્ગ છે એમ અપર આચાર્યો કહે છે. ૧

આજ વાત જરા સ્પષ્ટતાથી કહેવામાં આવે છે.

દેવ વંદન.

વીતરાગ, દેવાધિદેવ શુદ્ધ આત્માના આદર્શ રૂપ છે. અને સાધકના પ્રાપ્તવ્યનું પરમ ધ્યેય છે. તે આદર્શ તરફ લક્ષ રાખીને, તે દેવની મૂર્તિ સન્મુખ તેમને વંદન કરવું. આનું નામ દેવ વંદન છે. આ દેવ વંદના અથવા ચૈત્ય વંદના કરતી વખતે સ્થાન, કાળ, ક્રમ, અને શબ્દાર્થનું જ્ઞાન ધરોળર રાખવું જોઈએ.

આ પ્રમાણે ચૈત્ય વંદના કરવી. પ્રભુ ભક્તિ અર્થે
ખોલાતાં સ્તવનાદિ ગુણોની સ્તુતિ રૂપ હોવાં જોઈએ. તે
એવા શાંત અને મધુર સ્વરે ખોલવાં જોઈએ કે, જે ખોલતાં
ખોલનાર અને સાંભળનારનાં રોમ રોમ વિકાશ પામે, અને
મોહલાવ ઓછો થાય, તથા પ્રભુ તરફ પ્રેમ ભક્તિ જાગૃત
થાય. આ સ્તવનો હૃદયની લાગણી, શ્રદ્ધા અને સંવેગ
સાથે ગાવાં જોઈએ, કે જે આર્દ્ર હૃદયથી પ્રગટેલ નિર્મળ
ઉર્મીઓની ઉડી અસર, પોતાના અને સાંભળનારના મનને
આનંદ ઉત્પન્ન કરે. આ આનંદ કે રોમાંચનો વિકાશ
ખનાવટી નહિ પણ સ્વભાવિક અને વર્ધમાન પરિણામ
વાળો થાય તે અમૃત ક્રિયાનું લક્ષણ છે.

આ પ્રમાણે ક્રિયા પૂર્વક વંદન કરવું તે પોતાની
યોગ્યતા વધારનાર પવિત્ર અને ઉપયોગી સાધન છે.

કાળ. એટલે સવાર, બપોર, સાંજ આ ત્રણ સંધ્યા
ત્રણ કાળ ચૈત્ય વંદના કરવી.

ક્રમ. એટલે પ્રથમ ચૈત્ય વંદન, શ સ્તવ (નમુધ્યુણ
નો પાઠ) સ્તવન અને જયવિજય આદિ પ્રણિપાત હંડકા-
દિનો અનુક્રમે ઉચ્ચાર કરવો.

શબ્દ-અર્થ. એટલે દેવ વંદન કરવાનાં સૂત્રો અને
તેમાં કહેવાનો જે ભાવાર્થ હોય તે અર્થ. આ સૂત્ર, અર્થ

માંથી પોતાના ઉપયોગને બહાર નીકળવા ન દેવો, પણ તેમાંજ ઉપયોગ ટકાવી રાખવો તે.

સ્થાન. એટલે ચૈત્ય વંદના કરતી વખતની મુદ્રા-શરીરની આકૃતિ-જેમકે જમણા ઢીંચણ જમીન ઉપર સ્થાપન કરવો. ડાબા ઢીંચણ ઉભો રાખવો વિગેરે. તે પ્રમાણે શરીરનું સ્થાન રાખવું.

પ્રકરણ ૪ થું.

પ્રતિક્રમણ.

સ્વસ્થાનાચત્પરં સ્થાનં પ્રમાદસ્ય વશાદગતઃ

ભૂયોઽપ્યાગમનં તત્ર પ્રતિક્રમણઃ ક્ચતે ૧

પોતાની ભૂમીકા (ગૃહસ્થ હોય તો ગૃહસ્થની અને ત્યાગી હોય તો ત્યાગીની) થી પરસ્થાનમાં (નીચલી ભૂમિકામાં) પ્રમાદના વશથી જે જવાયું હોય ત્યાંથી પાછા પોતાની ભૂમીકામાં પાછું આવવું તેને પ્રતિક્રમણ કહે છે.

પ્રતિક્રમણ એ ચોથો આવશ્યક છે, છતાં છ આવશ્યક રૂપ ક્રિયાને પ્રતિક્રમણ ચાલુ ભાષામાં કહેવામાં આવે છે.

પ્રતિક્રમણનો સામાન્ય અર્થ ઉપર જણાવવામાં આવ્યો તે થાય છે કે, પોતે ગૃહસ્થ હો કે ત્યાગી હો તેને લાયક જે ક્રિયાકાંડ, વ્રત, તપ, જપાદિ કરવા યોગ્ય નિયમિત કરેલ હોય તેનાથી પર જે અન્ય નીચલા સ્થાનમાં માનસીક પરિણામ દ્વારા, વચન દ્વારા કે શરીર દ્વારા, પ્રમાદ-અજ્ઞાનતાને લીધે જવાયું હોય તે પરિણામાદિથી પાછા ફરી, ઉંચા ચડી પાછા પોતાની ભૂમિકામાં આવવું તે પ્રતિક્રમણ છે.

તેની વિશેષ વિધિ આ પ્રમાણે છે. પ્રથમ સમ-ભાવમાં બેસવાની સર્વ પાપવાળી મન, વચન, કાયાની પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવાના સંકલ્પ રૂપ ઓછામાં ઓછી બે ઘડી સુધીની પ્રતિજ્ઞા કરવી. અથવા ચાલુ ક્રિયા પૂર્ણ થઈ રહે ત્યાં સુધીનો નિયમ લેવો. તે સામાયિક આવશ્યક. ૧

બીજા આવશ્યકમાં પોતાના ઇષ્ટદેવ, પરમ ઉપગારી વીતરાગ પ્રભુના ગુણની સ્તુતિ કરવી. ચોવીશ તીર્થંકર દેવના નામ સ્મરણ સૂચક—લોગસ્સ કે સિદ્ધાણું બુદ્ધાણું આ સૂત્રોમાં તે હકીકત આવે છે. ૨

ત્રીજું આવશ્યક વંદન નામનું છે. આ વંદન પોતાના ઇષ્ટગુરૂને કરવામાં આવે છે. આ વંદન સામે પોતે

અબ્જાણતાં ગુરૂની આશાતના કે અવજ્ઞા કરી હોય તે ગુરૂના ચરણમાં મસ્તક મૂકીને માણી યાચવાની પણ છે. આ ક્રિયા ગુરૂ પ્રત્યે બહુમાન, હૃદયનો પ્રેમ અને ભંકિત દર્શાવવા રૂપ છે. તત્વને બાણનાર અનુભવી ગુરૂઓ પોતાના શબ્દ દ્વારા શિષ્યોનું અજ્ઞાન દૂર કરે છે. ૩

ચોથા આવશ્યકનું નામ પ્રતિક્રમણ છે. ઉપર જણાવી આવ્યા તેમ પ્રમાદાદિ દ્વારા પોતાની ભૂમીકાથી નીચી ભૂમીકામાં જવાયું હોય તેવા વ્રતાદિમાં લાગતા દોષોને યાદ કરી તે ભૂલની માણી માંગવી એ ભાવાર્થ છે. ૪

પાંચમું આવશ્યક કાયોત્સર્ગ છે. કાયા જે શરીર તેનો ત્યાગ કરવો તે કાયોત્સર્ગ. શરીરનો ત્યાગ કરવો એટલે અમુક એક, બે, ચાર, બાર, વીસ, ચાલીસ લોગસ્સ (તીર્થંકર દેવની સ્તુતિ) નો પાઠ મનમાં કરવા સુધી અથવા પંચપરમેષ્ઠિ નમસ્કાર મંત્રનું સ્મરણ, ચિંતન કરવા સુધી દેહ ભાવનો ત્યાગ કરવો. દેહનું હલન ચલન થવા ન હેતાં સ્થીર રહેવું. દેહ ઉપર થતા ટાઢ, તાપ, ધામ, મચ્છર. ડાંસાદિના ઉપદ્રવની ઉપેક્ષા કરવી. દેહ ભાવમાંથી મનોવૃત્તિ-ઉપયોગ-ખેંચી લઈ પરમાત્માના નામ સ્મરણમાં બેસી રાખવી. તેનું નામ કાયોત્સર્ગ-દેહનો ત્યાગ એમ કહેવું આંહી ધૃષ્ટ છે. ૫

છઠ્ઠો આવશ્યક પચ્ચખાણુ નામનો છે. પ્રત્યાખ્યાન-
પ્રતિજ્ઞા-ત્યાગ. એ અર્થમાં પચ્ચખાણુ શબ્દ વપરાય છે.

કોનો ત્યાગ ? આહારાદિનો. શા માટે ? કયોત્સર્ગ
કરવાથી પણ દિવસમાં કરેલા અપરાધની શુદ્ધિ ન થઈ શકતી
હોય તે દોષની શુદ્ધિ માટે તપ કરવો. શરીર, ઇન્દ્રિયો તપે
મન કલેષ સહન કરીને પણ ઇચ્છાનો નિરોધ કરે, ફરી
તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરે તે માટેની શિક્ષા.

આ શિક્ષા-દંડ-અનેક પ્રકારે છે. જેવો અપરાધ
તેવો દંડ. અપરાધ કરનારના શરીરાદિની જેવી શક્તિ તેવો
દંડ. જેવો અપરાધ કરવાનો આશય તેવો દંડ. આટલોજ
દંડ કે સર્વને સરખો દંડ એમ એકાંત માર્ગ નથી.

મનુષ્યોના કાર્ય કરતી વખતના સંયોગો અને પરિણામ
ઉપર વધતા ઓછા કર્મબંધનો આધાર રહેલો છે. તેમાં
પણ વધારો કે ઓછાશ થવાનો આધાર કાર્ય કર્યા પછીના
હર્ષ કે પશ્ચાતાપવાળા અધ્યવસાય ઉપર રહેલો છે. ૬

આ આવશ્યક ક્રિયા ત્રીજા ઔષધની માફક ગુણદાયક છે.
એક ઔષધ થયેલ વ્યાધિનો નાશ કરે છે પણ વ્યાધિ ન હોય
તો નવો ઉત્પન્ન કરે છે. બીજું ઔષધ વિદ્યમાન વ્યાધિ દૂર
કરે છે પણ વ્યાધિ ન હોય તો ગુણ કે દોષ કાંઈ પણ
કરતું નથી. ત્રીજું ઔષધ છતા રોગનો નાશ કરે છે અને
રોગના અભાવે રસાયણની માફક પરિણામ પામી શરી-

રને પુષ્ટ કરી બળ આપે છે. આ દષ્ટાંતે આ પ્રતિક્રમણ છતાં દોષનો નાશ કરે છે. દોષના અભાવમાં કર્મ નિર્જરાદિ કાર્યના પોષણમાં મદદગાર બને છે. માટે સવારે અને સાંજે એમ બન્ને વખતે આ પ્રતિક્રમણ અવશ્ય કરવું.

પ્રતિક્રમણની સંભાવના કયાં છે ?

પદ્ધિસિદ્ધાણં કરણે કિચ્છાણ મકરણે પદિક્કમણં

અસ્સદ્દહણે અ તહા વિવરીયપરુવણા અ ॥ ૧ ॥

જે જે કાર્ય જે ભૂમિકામાં પ્રતિષેધ કર્યા હોય તે કાર્ય કર્યું હોય, જે જે કાર્ય જે ભૂમિકામાં કરવાનાં કહેલાં હોય તે ન કર્યા હોય, જે સદ્દેવ યોગ્ય તેની શ્રદ્ધા ન કરી હોય, તેમજ વિપરીત પ્રરૂપણા કરી હોય તે માટે પ્રતિક્રમણ છે. આમાંથી પ્રતિક્રમણની ઉત્પત્તિ છે.

આ પ્રતિક્રમણ અંતઃકરણની નિર્મળતાનું પરમ કારણ છે.

પ્રકરણ ૫ મું.

મૈત્રી આદિ ભાવના. (૧)

સર્વ જીવો સુખી થાય તેવી લાગણીઓ મનમાં ઉત્પન્ન કરવી તે મિત્ર ભાવના છે. આ ભાવનાના બળથી વેર, વિરોધની લાગણીઓ નાશ પામે છે. મન પવિત્ર થાય છે, શુભ ભાવના વૃદ્ધિ પામે છે.

આ ભાવના ચાર ભાગમાં વહેંચાય છે. ૧ ઉપકારી, ૨ સ્વજન, ૩ આશ્રિત, અને ૪ સર્વ જીવો.

જેમ જેમ હૃદયની લાગણીઓ વિશાળ થતી જાય છે તેમ તેમ આ ભાવનાનો પ્રદેશ પણ મોટો થતો જાય છે. અને છેવટે અખીલ વિશ્વ તરફ બંધુભાવ થઈ ભાવનાનો પૂર્ણ વિકાસ થાય છે.

શરૂઆત, ઉપકારી તરફ ઉપકાર કરવામાંથી થાય છે. જેમકે, કેટલાએક મનુષ્યો પોતાને ઉપકાર કરનાર ઉપકારી જીવ તરફ જ મીત્ર ભાવના રાખે છે. તેનું ભલું ચિંતન કરે છે. તે સુખી થાય તેથી તે રાજી થાય છે. પણ ઉપકારી સિવાયના જીવો તરફ તે આ ઉદારતા વાપરી શકતો નથી. ૧

તેનાથી વધારે વિકાસ પામેલી શુભ લાગણીવાળો મનુષ્ય, પોતાને ભલે ઉપકાર ન કરતા હોય તેવા પણ પોતાના ગણાતા સ્વજન, સંબંધી, કુટુંબનું ભલું ઇચ્છે છે. તેઓ સુખી થાય તેમાં તે રાજી થાય છે. પહેલા ઉપકારીને જ ઉપકાર કરનાર સ્વાર્થી કરતાં આ કુટુંબના ભલાની લાગણી વધારે વિકાસ પામેલી ગણાય. ૨

આથી આગળ વધેલા મનુષ્યો પોતાને અથવા પોતાના પૂર્વજો-પૂર્વ થયેલા પુરૂષોને-આશ્રિત થઈને રહેલા હોય, તથા પોતાની નાત, જાતના કે પોતાના ગામના અથવા દેશના મનુષ્યો હોય તેમના તરફ મિત્રભાવ રાખે છે. તેમનું આર્થ ઇચ્છે છે, તેમને સુખી જોઈ સંતોષ પામે છે. ૩

તેનાથી પણ આગળ વધેલા નિર્મળ હૃદયના મનુષ્યો
 નાત, જાતના કે ધર્મ અથવા દેશના તફાવત રાખ્યા વિના
 સર્વ જીવો સાથે મૈત્રી ભાવથી વર્તે છે. તેમને મદદ કરે છે.
 અને તેઓના આનંદમાં આનંદ માને છે. આવા જીવોની
 દુનીઆના કોઈ પણ જીવ સાથે વેર વિરોધ વિનાની સર્વ દેશી
 ભાવના હોવાથી, તેઓમાં મહાન્ સામર્થ્ય પ્રગટ થાય છે.
 તેઓ એકલા મનુષ્ય તરફ પ્રેમભાવવાળા હોય છે એટલુંજ
 નહિ પણ સર્વ જીવોમાં (પછી તે નાનામાં નાના પૃથ્વી, પાણી,
 અગ્નિ, વાયરો અને વનસ્પતિથી લઈ જનવરો, પંખીઓ
 અને મનુષ્ય સુધીના) પ્રમની લાગણીવાળા હોવાથી,
 તેમનામાં વિરોધી ભાવના નાશ પામે છે. પોતામાં વિરોધી
 તત્ત્વ ન હોવાથી તેનું પણ વિરોધી કોઈ રહેતું નથી. તેવા
 મહાન્ પુરૂષોના સહવાસથી જીવો ગુણવાન બને છે. પરમ
 શાંતિ અનુભવે છે. તેઓની આસપાસમાં રહેલા વિરોધી
 ભાવવાળા જીવોના વિરોધો નાશ પામે છે, અને આપસમાં
 અંગત કુટુંબની માફક પ્રેમભર્યું વર્તન કરે છે. આ સર્વ,
 સર્વ જીવો સાથેની મિત્રતાનું પરિણામ છે. ૪

કરૂણા. (૨)

ખીજા જીવોની દુઃખી સ્થિતિ દેખીને તેનાં દુઃખો દૂર
 કરવાની લાગણીઓને કરૂણા કહેવામાં આવે છે. આત્મ-
 માર્ગના પથિક મનુષ્યોનાં હૃદયો સ્વભાવિક રીતેજ કરૂણા

થી ભરપુર હોય છે, અને તેથી પોતાના બનતા પ્રયત્ને બાંજી જાય છે. તેઓને મદદગાર થાય છે. તેઓનું હૃદય કંઈક કંઈક એટલું બંધુ આર્દ્ર હોય છે કે અન્યને દુઃખી દેખી ઉપેક્ષા કરી શકતો નથી. તેનાં નેત્રોમાંથી દુઃખીને ધીમે ધીમે પ્રેમાશ્રુ ટપકે છે. પોતે જો તે કાર્યમાં મદદગાર થવાને શક્ત હોય તો અન્યને પ્રેરણા કરીને પણ સામાને શાંતિ આપે છે. છતાં શરૂઆતવાળામાં તો કેટલુંક અજ્ઞાન હોવાથી વેકના અભાવે તે ભાવનાનો વિકાસ ક્રમે ક્રમે વધતો જાય છે.

આ કંઈક ચાર પ્રકારે છે; અથવા કંઈકવાળા જાણના ચાર પ્રકારમાં સમાવેશ થાય છે. ૧ મોહથી કંઈક, ૨ દુઃખીને દેખવાથી કંઈક, ૩ સંવેગથી કંઈક, અને ૪ ભાવથી કંઈક.

મોહશામાં અજ્ઞાનની મુખ્યતા છે, તેને લઈને વિવેકના આ કંઈક દૃષ્ટિનો દુરુપયોગ પણ થાય છે. જેમકે ધર્મ મનુષ્ય માંદો-રોગી હોય અને તેણે કાંઈ રોગ વૃદ્ધિનાર અપધ્ય ચીજ ખાવાની માંગણી કરી, કે જે વૈદ્યોએ નિષેધ કરેલી હોય અને તે ખાવાથી તેનું ભાવી પરિણામ નિર્ધારના રૂપમાં આવવાનું હોય પણ તે અજ્ઞાન ભાવને ધીમે ધીમે ન શકે, અથવા દરદી દુઃખી અવસ્થા જોઈ જોઈને લીધે તે નિષેધ કરેલ વસ્તુ તેને ખાવા આપે. આ

એક દષ્ટાંત છે. આ ન્યાયે બીજાં પણ આવાં દષ્ટાંતો યોજી લેવાં.

આવી કરૂણા તે ખરી કરૂણા નથી. કેમકે તેનું ભાવી પરિણામ કરૂણા જેનાપર કરવામાં આવી છે તેના અહિતમાં આવે છે. ૧

કોઈ પણ દીન, દુઃખી, આંધળો, અપંગ, વૃદ્ધ અદિને દુઃખી દેખીને, લોકવ્યવહારમાં પ્રસિદ્ધ કરૂણાની લાગણી થઈ આવે અને તેને લઈને તેને અન્ન, વસ્ત્રાદિ જરૂરીયાતનાં સાધનો આપવાં તે બીજી કરૂણા છે.

આ ભાવના પ્રથમ કરતાં ઉંચા પ્રકારની છે. આમાં વ્યવહારિક વિવેક સાથે હોય છે. ૨

જન્મ, મરણ, રોગ, શોક, આધિ, વ્યાધિ અને ઉપાધીથી રીખાતાં-દુઃખી થતાં-પોતાના સંબંધીઓ, પરિચયવાળાઓ, મિત્રો વિગેરેને દેખી, તેમને સંસાર બંધનથી મુક્ત થવા અર્થે, કરૂણા વડે, ભાવી કલ્યાણરૂપ મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે ધર્મોપદેશ આપી સન્માર્ગમાં યોજવાં. આ જીવો વ્યવહારમાં ભલે સુખી હોય છતાં ધર્મ વિના ભાવી દુઃખી થશે એમ ભાવી કાળનાં સુખ માટે કરૂણા વડે સન્માર્ગે ચડાવવાં તે ત્રીજી કરૂણા છે. સામાન્ય મનુષ્યોમાં આ કરૂણાની લાગણીઓ હોય છે. ૩

ઉપરની કડ્ડાથી વિશેષ પ્રકારે વિકાશ પામેલા જીવન-
વાળા મહાન્ પુરુષોમાં આ ચોથી કડ્ડા હોય છે. તેઓ
કોઈ પ્રકારના સંબંધી, નાત, જાત, કે દેશના મનુષ્યોના
સંબંધની અપેક્ષા રાખ્યા સિવાય દુઃખી જીવોને મદદગાર
થાય છે. દુનિયાના સર્વ જીવો પરમ શાંતિરૂપ નિર્વાણ પામે,
જન્મ-મરણાદિ દુઃખથી રહિત થઈ પોતાના ખરા-સત્ય-
સ્વરૂપનો અનુભવ કરે. આ લાગણીવાળી કડ્ડા વડે, સ્વ-
ભાવથીજ સર્વ જીવોને આત્મબોધ, હિતકારી ઉપદેશ આ-
પવાને પ્રવૃત્તિ કરે છે. સર્વ જીવોનું કલ્યાણ થાય તે માટે
અહોનિશ તેઓ પ્રયત્ન કરે છે. ૪

આ પ્રમાણે પોતાની જેટલી અને જે જાતની શક્તિ
વિકાશ પામી હોય તેના પ્રમાણમાં જીવોના બાહ્ય અને
આંતર દુઃખો દૂર કરવા માટે કડ્ડાનો પોતાની શક્તિનો
ઉપયોગ કરવો. તેથી અધ્યાત્મ બળ પોષણ પામે છે. કે
જે ભાવી પોતાના હિતનું પરમ કારણ છે.

પ્રમોદ યા મુદિતા. (૩)

ખીજને સુખી દેખી રાજી થવું. જ્ઞાની, ગુણી અને
સુખી જીવોને દેખી તેમના તરફ ઇર્ષા કે દ્રેષ ન કરતાં
સંતોષ માનવો, અથવા પોતાની અને પરની ઉન્નતિ બેઈ
આનંદિત થવું તેને પ્રમોદ અથવા મુદિતા કહે છે.

આ પ્રમોદની ભાવના ચાર પ્રકારની છે. ૧ આપાતરમ્ય પ્રમોદ, ૨ સફેદતુ પ્રમોદ, ૩ ભાવી પરિણામ રમ્ય પ્રમોદ, અને ૪ પરમાર્થિક પ્રમોદ.

પ્રથમ આપાતરમ્ય પ્રમોદ આ પ્રમાણે છે. (આપાત) એટલે દેખવા માત્ર (રમ્ય) એટલે મનોહર. દેખવા માત્રથી ઉત્તમ જણાય છતાં પરિણામે દુઃખ રૂપ હોય. જેમકે કોઈ રોગી મનુષ્ય ઈચ્છાનુસાર અપથ્ય વસ્તુનું લોજન કરી પોતાને આનંદ માને, તે. આ આનંદ. દેખવા માત્રનોજ છે કેમકે અપથ્ય લોજનનું પરિણામ રોગની વૃદ્ધિ, દુઃખનો વધારો અને છેવટે દેહનો નાશ-મરણ થવા સુધીમાં આવે છે.

આ દૃષ્ટાંતે વર્તમાન કાળમાં રમણિક પણ ભાવિ કાળમાં દુઃખ રૂપ વિપાકવાળાં અનુકુળ વિષય સુખને મેળવીને તેમાં સંતોષ માને, તેથી પોતાને કૃતાર્થ માને અને તેવાં સુખ જેને મળ્યાં હોય તેની અનુમોદના કરે, તેને કૃતાર્થ માને તે આપાતરમ્ય પ્રમોદતા છે.

આ પાંચ ઈન્દ્રિયોને અનુકુળ વિષયો કાયમ ટકી રહેવાનાં નથી, તેમજ તેની અંદર નિર્વેદ ઉત્પન્ન કરનારાં દુઃખનાં ખીજ રહેલાં હોવાથી છેવટે તેનાથી નિરાશાજ ઉત્પન્ન થાય છે. અને સત્ય સુખ માટે તેને પાછી નવી શોધ કરવીજ બાકી રહે છે. સત્ય સુખની શોધ નથી કરતો અને આ માયિક સુખમાં આસક્ત રહે છે તો તેનાં ભાવી વિપાકો અસહ્ય દુઃખ રૂપે અનુભવવા પડે છે.

જેની વિવેક દષ્ટિ હજી વિકાશ નથી પામી, જે સ્વાભાવિક સત્યાસત્યને સમજવાને હજી બાળદશા લોગવે છે, અને જે આ ક્ષણિક આનંદ આપનાર વિષયોનેજ છેવટના સુખ રૂપ સમજે છે તે પોતાને અને પરને મળેલા વિષય સુખમાં આનંદ માને છે. ૧

બીજી સદ્દેહતુ મુદ્ધિતા છે. આમાં વિશેષ પ્રકારે વ્યવહાર કુશળપણું રહેલું છે. હદ ઉપરાંત ખાનપાન અને વિષયાદિ દુઃખરૂપ થાય છે, તેનાં અનેક દૃષ્ટાંતો વર્તમાનકાળમાં તેની નજરે ખડાં દેખાય છે. તેથી દેહના રક્ષણ નિમિત્તે, નિરોગીપણા માટે, આ લોક સંબંધી સુખને જરૂરીયાતના પ્રમાણમાં લોગવે છે. દેહાદિને હિતકારી વિષયો હોય તેટલાજ અને તે પછી થોડા પ્રમાણમાંજ લોગવે છે. તેથી રોગાદિ ઉપદ્રવો થતા નથી. આ પ્રમાણે વર્તમાનકાળમાં ઉપયોગી, હિતકારી વિષયોમાં પોતે પ્રવૃત્તિ કરે છે અને બીજા કોઈ તેવી પ્રવૃત્તિ કરી શરીરાદિથી નિરોગીતાદિ અનુભવતા જોઈને સંતોષ માને છે. તેની અનુમોદના કરે છે. તે સદ્દેહતુ મુદ્ધિતા છે. મતલબ કે વર્તમાન કાળમાં નીતિબાળી પ્રવૃત્તિ કરનારા અને તેને લઈ દેહાદિની નિરોગીતા અને વ્યવહાર કુશળતાને લઈ સુખમય જીવન ગુજારનારને દેખી ખુશી થવું, અને પોતે પછી તેવી પ્રવૃત્તિ કરી સુખી થવું તે બીજી મુદ્ધિતા છે. ૨

હિતકારી પરિણામ એટલે જે પ્રવૃત્તિનું પરિણામ ભાવી કાળ માટે પણ સુખ રૂપમાં આવે છે. તે ત્રીજી મુદ્દિતા છે. તેની પ્રવૃત્તિ એવી હોય છે કે આ લોકમાં અને પરલોકમાં તેનાં ઉત્તમ સુખ રૂપ કૃણની પરંપરા ચાલુજ રહે છે. આ લોકમાં વ્રત, તપ, જપ, નિયમ અને પરોપકારાદિનાં કાર્યો કરવાની તે પ્રવૃત્તિ કરે છે. તેમાં પોતે આનંદ માને છે. તેવાં કાર્યો કોઈ કરતા હોય તો તે દેખીને તેને વિશેષ સંતોષ થાય છે. આવાં કાર્યના કૃણ રૂપે આ લોકમાં તેની કીર્તિ વધે છે. માન સન્માન વિશેષ પામે છે. લોકો તેની વાહવાહ બોલે છે અને પરલોકમાં દેવ, મનુષ્યાદિના ભવમાં કલ્યાણની પરંપરા આપનારાં અનેક સુખનો તે અનુભવ કરે છે.

આવી પ્રવૃત્તિ પોતે કરવી અને જે કરતા હોય તેની અનુમોદના કરવી, તેનું બહુ માન કરવું, તેના ગુણો બોલવા, તે હિતકારી પરિણામ રૂપ મુદ્દિતા છે. ૩

ચોથી પારમાર્થિક મુદ્દિતા, એ ઉત્તમ મુદ્દિતા છે. તે ઉત્તમ એટલા માટે કે તેની પોતાની પ્રવૃત્તિ મોહ, અજ્ઞાનાદિનો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થતા અવ્યાબાધ, અખંડ સુખ તરફ હોય છે. જેમ તેની પોતાની પ્રવૃત્તિ સર્વ કર્મ ક્ષયથી ઉત્પન્ન થતા શાશ્વત આનંદ તરફ હોય છે. તેવીજ રીતે દુનિયાના કોઈ પણ જીવો આ માર્ગ ઉપર હોય છે તેને

દેખીને તે વિશેષ પ્રકારે મુદ્દિત થાય છે. મતલબ કે દુનિયાના સર્વ જીવો કાયમ સુખી થાય, પરમાનંદમાં મગ્ન થાય અને શાશ્વત શાંતિ પામે એવા પુરુષાર્થ તરફ પ્રવૃત્તિ કરનાર જીવોને દેખી તે આનંદ પામે છે. તેની અનુભૂતિ કરે છે. તે ઉત્તમ પરમાર્થિક મુદ્દિતા છે. ૪

ઉપેક્ષા. (૪)

ઉપેક્ષા એટલે મધ્યસ્થપણ—કોઈના કાર્યમાં આડે ન આવવું. તેનાં કર્મ તે જાણું. સૌ સૌનાં કરેલાં કર્મ ભોગવશે. એવી ભાવના-લાગણી. આ ભાવનાનો મુખ્ય વિષય છે.

આ ઉપેક્ષા પણ જ્ઞાન અને વિવેકના પ્રમાણમાંજ ઉપયોગ કરનારી અને કૃણ આપનારી થાય છે.

આ ઉપેક્ષા ચાર પ્રકારે કરાય છે. ૧ અહિત ઉપેક્ષા, ૨ ભાવી ઉપેક્ષા, ૩ વૈરાગ્ય ઉપેક્ષા અને ૪ તત્ત્વ ઉપેક્ષા.

કોઈ મનુષ્ય અહિત કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરતો હોય, તેનું ભાવી પરિણામ તેને દુઃખરૂપ આવવાનું છે, એમ જાણવા છતાં, તેનો વિચાર ન કરતાં, અથવા તે વિચારને હાલ તરત ગૌણ કરીને, વર્તમાનકાળમાં તે સુખી થાય તે વાતને મુખ્ય કરીને—આ સુખી થવાની કૃષ્ણા વડે તેનો નિષેધ તેને ન કરતાં ઉપેક્ષા કરી પ્રવૃત્તિ કરવા દેવી તે અહિત ઉપેક્ષા છે. જેમકે રોગી માણસ, પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છાનુસાર અપચ્ચ સેવન કરતો હોય તેને કૃષ્ણા વડે નિષેધ ન કરતાં ઉપેક્ષા

કરવી. આજ ન્યાયે બીજાં પણ દૃષ્ટાંતો પાંચ ઇંદ્રિયોના વિષયો સંબંધી પણ સમજી લેવાં. ૧

બીજી ભાવી ઉપેક્ષા. પરિણામનો વિચાર કરીને ઉપેક્ષા કરવી. જેમકે કોઈ મનુષ્ય, આગસથી ધન ઉપાર્જન કરવામાં પ્રવૃત્તિ કરતો નથી. તેને પ્રવૃત્તિ નહિં કરતો દેખીને, તેનો કોઈ સંબંધી કોઈ વખત તેની ઉપેક્ષા કરે કે, અત્યારે તેને કહેવાનો અવસર નથી; તેવો કાળ નથી; તેને અનુકુળ સાધનો નથી અથવા તેનો ઉત્સાહ કે લાગણીઓ જોઈએ તે પ્રમાણમાં તે કાર્ય માટે વિકાસ પામી નથી. અમુક વખત સુધી હજી તેને પ્રેરણા કરવાની જરૂર નથી. એમ ધારી તેની ઉપેક્ષા કરે અને વખતની રાહ જુવે, અને વખત આવતાં કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે.

કોઈ વખત ભાવી પરિણામ સારું ન દેખાતું હોય તો મધ્યસ્થપણું ધારણ કરી તેની ઉપેક્ષા કરે. આજ દૃષ્ટાંતે ધર્મના માર્ગમાં પણ તેની ઉમર, કર્મનો ઉદય, ચાલુ લાગણીઓ અને આનુબાનુના સંયોગો વિગેરે ધ્યાનમાં લઈ, કોઈ વખતે હિતાર્થી માણસ તેને ધર્મ માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે અને કોઈ વખતે ઉપેક્ષા કરી તે કાર્ય માટે વખતની રાહ જુવે. ૨

નિવેદ ઉપેક્ષા. અનેક દુઃખથી વીંટાયેલા અને તેને લઈને દુઃખથી જુદા ન પાડી શકાય તેવા સંસારના સુખમાં

સુખ તે કેવળ દુઃખરૂપજ છે. એમ વિચાર કરીને સર્વ ઇન્દ્રિયોને આનંદ આપનાર સુખને દુઃખરૂપે સમજી તેની ઉપેક્ષા કરવી, તેનો ત્યાગ કરવો તે નિર્વેદ ઉપેક્ષા છે. ૩

તત્ત્વચિંતન ઉપેક્ષા. દુનિયામાં રહેલા સારા કે નહારા જે જે વિષયો છે. તે સર્વે પરમાર્થ રીતે વિચાર કરતાં રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન કરનારા નથી. તેમાં કાંઈપણ મુખ્ય કારણ હોય તો તે હું પોતેજ છું. મારામાં જે મોહાદિ વિકાર રહેલા છે તેથીજ મને રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરીને સર્વ સ્થળે, સર્વ કાળે, પોતાને ઉત્પન્ન થતા સુખ દુઃખમાં, ઉપાદાન કારણરૂપે તે કોઈ પણ જીવને માનતો નથી. એમ પોતાને સુખ દુઃખ ઉત્પન્ન થવામાં સર્વ જીવોની ઉપેક્ષા કરી, પરમાર્થવૃત્તિએ પોતાનેજ સુધારવા પ્રયત્ન કરાય તે તત્ત્વચિંતન ઉપેક્ષા છે. ૪

આ પ્રમાણે સર્વ જીવો ઉપર પ્રેમ, સર્વ જીવો સુખી થાય તેવી લાગણીવાળી મિત્રતા, દુઃખો જીવો ઉપર કરૂણા, તેમનાં દુઃખ દૂર કરવાની લાગણી. ગુણવાન ઉપર દ્વેષ કે ઇર્ષ્યા નહિ પણ તેમને સુખી જોઈને થતા આનંદવાળો પ્રમોદ અને અધર્મિ જીવો ઉપર તિરસ્કાર નહિ પણ ઉપેક્ષા. આવી પ્રવૃત્તિ કરનારા જીવો પોતાના પરિણામને શુદ્ધ કરી છેવટે અધ્યાત્મ યોગને સિદ્ધ કરે છે.

જેને યોગ સિદ્ધ થયેલો છે તેમને આ ભાવનાઓ સ્વભાવસિદ્ધ હોય છે. યોગના આરંભ કરવાવાળાને આ

ભાવના પ્રમાણે દરેક પ્રસંગમાં વર્તન કરવાથીજ ભાવી કલ્યાણવાળું મન પવિત્ર થાય છે. યોગની પુષ્ટિ માટે આ ભાવનાને મહાત્માઓ રસાયણ સમાન ગણે છે.

પરમાર્થનો વિચાર કરનાર વિવેકી મનુષ્યોને આ મૈત્રી આદિના ચિંતન અને વર્તનરૂપ અધ્યાત્મ યોગ હોય છે. તેવા મનુષ્યોની મનોવૃત્તિઓ પ્રાચે આ ચાર પ્રકારના પરિણામથી બાહ્યર હોતી નથી. અર્થાત્ મનની વૃત્તિઓને મૈત્રી, ક્રૂણા, પ્રમોદ કે માધ્યસ્થ ભાવમાં જ્યાં જેની જરૂરીયાત હોય ત્યાં તેને તે તે ઠેકાણે જોડી દઇને વ્યવહારનો તથા પરમાર્થનો નિર્વાહ તેનાથી કરી લે છે.

પ્રકરણ ૬ કું.

અધ્યાત્મ યોગનું કૃણ.

अतः पापक्षयः सत्त्वं शीलं ज्ञानं च शाश्वतम् ।

तथानुष्ठानं मृतं सदा एव तु ॥ ૧ ॥

આ અધ્યાત્મ યોગથી જ્ઞાનાવરણાદિ ક્ષિણ કર્મનો ક્ષય થાય છે. તેનું (સત્ત્વ) વીર્ય વિકાસ પામે છે. (શીલ) તેના ચિત્તની સમાધિ વધે છે. વસ્તુના અવબોધ રૂપ શાશ્વત,

કોઈ સ્થળે સખલના ન પામે તેવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. તેમજ આ અધ્યાત્મ યોગ, અતિ દારૂ ભોહરૂપ વિષના વિકારનો નાશ કરનાર હોવાથી એનું વૃતાંત અનુભવસિદ્ધ છે કે તે અમૃત સમાન છે. પરંપરા એ વૃત્તિ સંક્ષય યોગની પ્રાપ્તિ કરાવે છે.

આ પ્રમાણે નામ પ્રમાણે ગુણવાળો, આત્માને વિષે આત્માને જોડનાર અધ્યાત્મ યોગનું વર્ણન સમજવું.

॥ श्री बीतरागाय नमः ॥

વિભાગ ૨ જો.

પ્રકરણ ૧ જું.

ભાવના યોગ.

અભ્યાસોઽસ્યૈવ વિજ્ઞેયઃ પ્રત્યઃ વૃદ્ધિસંગતઃ ।

મનઃસમાધિસંયુક્તઃ પૌનઃપુન્યેન ભાવના ॥ ૧ ॥

આજ અધ્યાત્મયોગનો નિરંતર અભ્યાસ કરવો, તે અભ્યાસ વિશેષ ઉચ્ચ કોટિમાં આવે, મન નિરોધ અવસ્થામાં પ્રવેશ કરે તેવો વારંવાર અભ્યાસ કરવો, તે ભાવના યોગ કહેવાય છે.

મનને વિવિધ પ્રકારનાં ઉચ્ચ વિચારોની ભાવના આપવી તેને પણ ભાવના યોગ કહેવામાં આવે છે. આ ભાવના યોગમાં પૂર્વના અધ્યાત્મ યોગની ક્રિયા સાથે ઉચ્ચ વિચારોથી વાસિત કરવાનું કાર્ય છે. ઉચ્ચ વિચારોથી સંસ્કાર પામેલું મન નીચા વિચાર કરવાનું છોડી દે છે. વિચારખળ વિચારખળથી તોડવાનું કામ કરે છે. એક મજબુત વિચાર

સેંકડો નમળા વિચારોને તોડી પાડે છે. એટલે આ ભાવનામાં વિચારબળ મુખ્ય છે. તે વિચારબળ આ યોગમાં-યોગની ભૂમિકામાં-જેટલું જરૂરનું છે તેને પાંચ ભાગમાં-પાંચ ભતના વિચારોમાં-વહેંચી નાખવામાં આવ્યું છે. શ્રુત ભાવના ૧, તપભાવના ૨, સત્ત્વભાવના ૩, એકતા ભાવના ૪, અને તત્ત્વ ભાવના ૫.

(૧) શ્રુત ભાવના.

શ્રુત જ્ઞાનનો અભ્યાસ વધારવો. આત્મ જાગૃતિને આપનાર, વિવેક દષ્ટિ ખીલવનાર, જડ ચેતનનો ભેદ સમજાવનાર જ્ઞાન ભણવું જોઈએ. તે સિવાયનું જ્ઞાન તે ખરું જ્ઞાન નથી. એક મહાત્માએ કહ્યું છે કે, તે જ્ઞાનજ નથી કે જે ભણવાથી રાગ દ્વેષ વૃદ્ધિ પામે. સૂર્યના કિરણો આગળ અંધકારની શક્તિ નથી કે તે ટકી શકે! તેમ જ્ઞાન જ્યાં હોય ત્યાં રાગદ્વેષ ઓછા થવાજ જોઈએ. મતલબ કે રાગદ્વેષનો નાશ કરે તેજ જ્ઞાન કહેવાય.

શરૂઆતમાં, મુક્તિમાર્ગવાળા અને દ્રષ્ટિથી અગોચર પદાર્થોનું જ્ઞાન-શ્રુતજ્ઞાન-ભગવાનના કથન કરેલા સિદ્ધાંતોથી થાય છે, અર્થાત આવા આત્મજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરવો.

જ્ઞાન ભણતાં અર્થ ઉપર અધિક લક્ષ આપવું. વગર સમજણ પાઠો મોઢે કરી જુવા તે મગજમાં એક ભતનો

વગર પ્રયોજને બોલે ઉગ્રકવા જેવું છે. કારણ કે તેની હૈયાતી હો કે ન હો પણ તેથી પોતાનું કર્તવ્ય સમજાતું નથી.

શ્રુતજ્ઞાનથી નિત્ય, અનિત્ય, એક, અનેક, સદ્, અસદ્, ઉત્સર્ગ, અપવાદ વિગેરે વિસ્તારથી સમજવા. ઉત્સર્ગ, અપવાદને સમજવાથી પૂર્વાપર વિરોધ ટળી જાય છે. આગ્રહ ઓછો થાય છે. જ્યાં, જેની, જે કાળે, જેવી જરૂરીયાત હોય તેવી તે તે ઠેકાણે પ્રવૃત્તિ કરીને તે આગળ વધે છે. વળી દ્રવ્યાર્થિક તથા પર્યાયાર્થિક દ્રષ્ટિએ વસ્તુ તત્ત્વનો નિર્ણય સારી રીતે થઈ શકે છે. તે દ્રષ્ટિએ વિચારતાં દર્શનોનો વિરોધ નાશ પામે છે. વસ્તુ માત્ર સામાન્ય, વિશેષ ઉભય રૂપે છે. તે સાપેક્ષપણે વસ્તુ તત્ત્વનો વિચાર કરતાં વિરોધ રહેતો નથી.

શ્રુત અભ્યાસ કરવાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ પોતાના લક્ષ્યાંકાર ન જાય એ વારંવાર સ્મરણ રાખવું. સત્ય સમજવું. અસત્યથી પાછા હઠવું. જાણવા યોગ્ય, ત્યાગવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્યનો વિવેક કરવો અને સત્ય સ્વરૂપ ઉપર ઉપયોગ સ્થીર કરવો એ આ શ્રુત જ્ઞાન જાણવા, જાણવાનો પરમ હેતુ છે. આ લક્ષ્યથી શ્રુત જ્ઞાનનો વિચાર કરવો. ૧

(૨) તપ ભાવના.

દેનકાવળી, રતનાવળી, મુકતાવળી, ગુણુરત્ન, વજ્રમધ્ય,

જવમધ્ય. ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારના તપ કરવા. આ તપોબળ-કર્મને નિરસ કરવામાં, કામ વાસના મંદ કરવામાં, દેહની શુદ્ધિ કરવામાં વિશેષ ઉપયોગી છે. તપથી ક્લિષ્ટ કર્મનો નાશ થાય છે. ઇદ્રિયોનો વિન્ય કરવા માટે, વૈરાગ્ય બળ વધારી, મગ્નપુત પ્રતિજ્ઞા કરી ઘોર તપશ્ચર્યા કરવી.

મુખ્યતાએ કર્મનો નાશ કરવા સિવાય તપ કરવાનો બીજો ઉદ્દેશ હોવો ન જોઈએ. ઇચ્છાનો નિરોધ કરવો તે તપનું આંતર લવન છે. ચોખ્ખા ઉપરનાં ક્ષેત્રાં ચોખ્ખાનું રક્ષણ કરવામાં ઉપયોગી છે. છતાં ખરી રીતે ઉપયોગીતો ચોખ્ખા છે. ક્ષેત્રાંનો ઉપયોગ બાળવાદિમાં થાય છે અથવા જનવરને ખાવામાં થાય છે. ત્યારે ચોખ્ખાનો ઉપયોગ મનુષ્યોના ખાવામાં થાય છે.

આ દ્રષ્ટાંતે આંતર્ તપ એ ચોખ્ખા જેવું છે. ત્યારે બાહ્ય તપ ક્ષેત્રાં જેવું છે. આંતર્ તપ વિના બાહ્ય તપની કીંમત નહીં છે. છતાં બન્ને તપ સાથે રાખવાની જરૂર છે.

મહાત્મા ઢંઢણ મુનિ, ખંધક મુનિ, કુરૂક્ષેત્ર મુનિ વિગેરે સાધુઓએ તપ રૂપ અગ્નિમાં આત્મા રૂપ સોનાને નાખી કર્મબળને બાળીને ઉજવળ-શુદ્ધ બનાવેલ છે. ધન્ય છે તેવા બાહ્ય અને અભ્યંતર તપોધારી મહાત્માઓને, કે જેઓએ દેહ ભાવ દૂર કરી, મમતાને બાળી નાખી, અહં-

કારનો નાશ કરી, નિઃસંગપણે રહી, નિર્જન પ્રદેશમાં આત્મસાક્ષીએ, દષ્ટા ભાવે તપોબળ વડે કર્મ ક્ષય કરી આત્મ સ્વરૂપમાં સંદાને માટે વિશ્રાંતિ મેળવી છે. ૨

(૩) સત્ત્વ ભાવના.

ઓ અનંત શક્તિવાન આત્મા! હૃદ ધીરજ ધારણ કરી દીનતાને દૂર કર. આ જીવનમાં સુખ દુઃખ સંપત્તિ, વિપત્તિ વિગેરે જે જે અનુભવો કરવા પડે છે તે સર્વ આપણા કર્તવ્યનો બદલો છે, એટલે પૂર્વ કર્મને આધિન છે, પૂર્વે અજ્ઞાનાવસ્થામાં, મોહાદિને આધિન થઈને જે જે કર્મો કર્યાં છે, તેનો અનુભવ આપ્યા વિના તે કદી પણ રહેવાનાં નથી, તો પછી દીનતા કરવાથી તને શું લાલ થવાનો છે? માટે સાહસનો આદર કર. ધીરતા ધારણ કર.

તેં ક્રોધને આધિન થઈ, રણસંગ્રામમાં અનેક દુઃખો મહુન કર્યાં છે, તેટલાંજ જો સમભાવે સહન કર તો ખરેખર વિવેકનોજ ઉદય ગણાય અને તેથી તારાં કિલ્બટ કર્મો નાશ પામવા સાથે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થાય.

હૈ આત્મન! વિચાર કર. તને કયા પદાર્થ ઉપર રાગ થાય છે? દેખાતા સર્વ પદાર્થો અનિત્ય યાને આશાશ્વત છે. તન, ધન, સ્વજન, સંબંધી આદિ ઉપરનો સ્નેહ અંતે દુઃખરૂપ નીવડે છે. નાનાં બાળકો ધુડકે લીલી ભીની વેળુનાં

ઘરો બનાવી ઇચ્છાનુસાર ક્રિડાઓ કરે છે. તે ઘરો તેમની હૈયાતિમાં પાછાં ધુળરૂપ થઈ પડે છે, તેમ આ દેખાતા સર્વ સંબંધો પણ આપણી હૈયાતિમાં છે, પાછળ અવશ્ય વિનાશ પામનારો છે.

વટેમાર્ગીઓ સાંજે ધર્મશાળામાં એકઠા થાય છે અથવા ઉતાડૂઓ નદી કિનારે જુદા જુદા સ્થળેથી નાવમાં બેસવા માટે એકઠા થાય છે, પાછાં થોડા વખતમાં જુદી જુદી દિશાઓમાં ઇચ્છાનુસાર વિખરાઈ જાય છે, જુદાં પડી જાય છે, તેવીજ રીતે આ સંબંધીઓનું પરિણામ પણ તેવુંજ આવે છે. તેઓની સાથે પ્રીતિ શા કામની? કેટલા વખત માટે? સ્વાર્થ સિદ્ધ થાય ત્યાં સુધી સગાં અને સ્વાર્થ ન સરે ત્યારે દુશ્મનની ગરજ સારનાર તેવા ક્ષણિક સ્નેહવાળા સંબંધીઓ ઉપર વિશ્વાસ શું ઉપયોગી છે ?

આત્મન! આ બાહ્ય સંબંધીઓનો મેળાપ અનેક વાર થયો છે, પણ તેનું પરિણામ કોઈ વખત સુખરૂપ નીવડ્યુંજ નથી. માટે તે ઉપરથી મમત્વ ભાવ દૂર કર. અને આજ સુધી જેનો મેળાપ નથી થયો તેવા અંતરંગ આત્મ-ગુણરૂપ સંબંધીઓનો મેળાપ કરવા માટે પ્રયત્ન કર.

જેના વૈભવની ગણતરી ન થઈ શકે અથવા જેના બાહ્ય સુખને ઉપમા ન આપી શકાય તેવા અકવર્તિ રાજાઓ, વાસુદેવો, બળદેવો અને ઇંદ્રાદિ દેવો પણ કાળે

કરી નાશ પામ્યા. તો પછી તારામાં તેવું કયું સામર્થ્ય છે કે તું તેના બળે કાગળી સામે ટકી શકીશ ?

આત્મન્ ! પરની ચિંતામાં આત્મભાન ભૂલીને આમ તેમ દોડ ધામ કરી રહ્યો છું; પણ યાદ રાખજે તેનાં કડવાં વિપાકોના અનુભવ કરવાના પ્રસંગે તેમાંથી કોઈ પણ તારી સંભાળ લેનાર નથી. અથવા તે ઉપયોગી થનાર નથી. રોગાદિકનો અનુભવ જેમ ઇહાં તારે એકલાનેજ કરવો પડે છે. આજ દષ્ટાંત પરભવના સંબંધમાં પણ કર્મ વિપાક લોગવવા માટે તારે ધ્યાનમાં રાખવા જેવો છે.

ક્ષણભંગુર શરીરપર પ્રીતિ ન કરતાં અવિનાશી આત્મ ઉપર પ્રીતિ રાખ. આ દેહ સાથે પૂર્વ કર્માનુસાર જ્યાં-સુધી સંબંધ નિર્ણિત થયો છે ત્યાં સુધી કોઈ તેનો નાશ કરવા માટે કોટી ઉપાયો કરે તો પણ તેનો નાશ થવાનો નથી. તો પછી દેહ પડી જવાના ભયને લીધે ધોર તપ-શ્ર્ચર્યા અને ઉચ્ચ આત્મધ્યાન કરવામાં શા માટે શંકા રાખીને પાછો હઠે છે ? શાશ્વત શાંતિ મેળવવાના કાર્યમાં આ દેહ મદદગાર સાધન છે પણ જો તે માર્ગમાં પ્રવૃત્તિ કરવામાં આ દેહનો ઉપયોગ નહિ કર તો પછી આ દેહ વિવિધ દુઃખથી ભરપુર ગતિવાળા સ્થાનોમાં તેને લઈ જવામાં મદદગાર થશે.

શાશ્વત શાંતિને છેડે પણ આ દેહનો વિયોગતો થવાનો છેજ. તે દેહનો ઉપયોગ જો તેમાં થતો હોય તો પછી તારે દુઃખ માનવાનું કાંઈપણ કારણ નથી, જ્ઞાનાદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ થયા પછી આ દેહનો નાશ થાય તો તેથી તને જરાપણ હુની નથી. દેહનું રક્ષણ કરવાની જરૂર પણ તેને માટેજ છે

આત્મન! તું અજર, અમર, નિશ્ચળ અને ગુણની ખાણ તુલ્ય છે. અને આ દેહ, જડ, ક્ષણભંગુર અને વિનાશશીળ છે. આવા દેહની સાથે સંબંધ પણ તારે શા માટે જોઈએ? વળી તાડન, તર્જન, છેદન, લેદન, વધ, બંધન, દાહ ઇત્યાદિ પુદ્ગલ પુદ્ગલને કરે છે. તુંતો અમર અને અગ્રાહ્ય છે. આવા દેહનો અનંતવાર વિયોગ થયો, નાશ થયો પણ તુંતો તેનો તેજ છે, અજર અને અમર છે, એટલે દેહના નાશથી તારો નાશ થવાનો નથી, કર્મના ઉદયથી દુઃખ આવતાં વેદનાનો અનુભવ થાય તો પણ તે પ્રસંગે તારે તારા ખરા સ્વરૂપનુંજ ધ્યાન ચિંતન કરવું જોઈએ. જ્ઞાન, ધ્યાન, આત્માદિની વાતો કરવાનો પ્રસંગતો ઘણી વાર આ જીવને મળે છે પણ આપત્તિના પ્રસંગમાં કે દેહ વિયોગ થવાના અવસરે કોઈ વીર પુરૂષોજ પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થઈ શકે છે. જે જીવો આર્તધ્યાનમાં પડીને દુઃખનો અનુભવ કરે છે તે જીવો જ્ઞાની કે જાણપણાવાળા

કેમ કહેવાય ? ખરા અવસરે તેનો ઉપયોગ કરવામાં નિષ્ફળ નિવડાય તો તે જ્ઞાન, ધ્યાન કે જાણવાપણાનો ઉપયોગ પછી શા કામનો છે ?

ચેતન ! શુદ્ધ, નિરંજન, નિર્મળ તારો સ્વભાવ છે. દેહ તેથી વિપરીત સ્વભાવનું છે, તેના વિયોગથી દુઃખ શા માટે થવું જોઈએ ? આત્મન ! તું સ્વભાવ સિદ્ધ છે. દેહ આવી મળેલ છે. ભાડાનું ઘર છે. પહેલથીજ તે તારું નથી. તારું ઘર આત્મજ્ઞાન છે. તેમાંજ સમાઈ રહે.

હે આત્મન ! મહાત્મા મેતારજમુનિ, મહાત્મા ગજ-સુકુમાળ મુનિ, જાળયોગી સુકોશળ મુનિ અને રાજર્ષિ શ્રીમાન્ સનત્કુમારાદિની માફક દેહની મમતાનો નાશ કર. તે મહાત્માઓને માથે ઘોર કપ્પો આવી પડ્યાં હતાં છતાં આત્માની અનંત શક્તિ સંભારી, સત્ત્વગુણનું અવલંબન લઈ, સમતારસમાં નિમગ્ન થઈ આત્માને તેમણે નિર્મળ કર્યો હતો, તેમ તું પણ સમરસ ભાવમાં રહી, પોતાના ઉપર વિશ્વાસ રાખી, આત્માની અનંત શક્તિ-ઓને જાહાર પ્રગટ કર.

(૪) એકત્વ ભાવના.

પ્રિય આત્મન ! જો તમે જ્ઞાન, ધ્યાન, અને ચારિત્રની દૃઢતા કરવા ઇચ્છતા હોતો એકાકી વિહાર કરતા

જનકદ્વી મુનિઓના ગુણોનું સ્મરણ કરો. તેઓનું અનુ-
કરણ કરો. મોક્ષ માર્ગ સાધવામાં તે ઉત્તમ નિમિત્ત છે.
સાધુઓએ ગૃહાવાસની મમતાનો ત્યાગ કર્યો હોય છે
તો પણ ગચ્છની નિશ્ચાએ રહેતા હોવાથી, ગચ્છવાસીપણાને
કીધે પોતાના ગચ્છ ઉપર તેને મમતા રહેલી હોય છે.
ગચ્છવાસી પોતાના સહવાસી મુનિઓ અને ગુર્વાદિ ઉપર
સ્નેહ હોય છે. આ બંધનોને પણ તોડી વનમાં વિચરતા
સીંહની માફક એકલો પ્રતિબંધ રહિત થઈને વિચર.

હે આત્મન્ ! અનાદિ કાળથી તું એકીલોજ જન્મ
મરણ કરે છે, વિવિધ જાતિઓમાં જન્મ લે છે, તો પછી
આ જન્મના પ્રતિબંધો પણ શા માટે જોઈએ ? કેમકે હવે
તને પાંખો આવી છે. આત્મભાનમાં જાગૃત થયેલો હોવાથી
તું હવે નિરાલંબન ગગન વિહારી થઈ શકે તેમ છે, તો પછી
આત્મ સાધનમાં પ્રતિબંધ રૂપ ગચ્છવાસીપણાનો મમત્ત્વ
પણ મૂકવો જોઈએ. અનંતકાળથી થતા સંસાર ચક્રના
પરિભ્રમણના પ્રસંગમાં અનેક જીવો સાથે અનેક વાર શત્રુ,
મિત્રતાનો અનુભવ તું કરી ચુક્યો છે, તો પછી આંહી કોને
શત્રુ અને કોને મિત્ર માનવો ? કાળેકરી સર્વ સંબંધો
અને આકૃતિઓનો અંત થાય છે. કર્મ એકલો કરે છે
અને તેનો અનુભવ પણ જીવ એકલો કરે છે તો કોઈના
ઉપર રાગ કે દ્વેષ શા માટે કરવો જોઈએ ?

આત્મનું! જો તું આ સર્વ પરભાવનો ત્યાગ કરી પોતાના સ્વરૂપનું એકપણું ગ્રહણ કરે તો શુદ્ધ આત્મ સ્વરૂપનું ભાન થવું એ તારે માટે અત્યારે મુશ્કેલ નથી.

જેઓ વનની અંદર સીંદુ અને હાથી સાથે વીચરવાની હામ ભીડે છે. સૂર્ય અસ્ત થાય તેજ સ્થળે અને તેજ આસને આખી રાત્રી પસાર કરે છે. ઘોર તપશ્ચરણ કરે છે. તપને પારણે લેપ ન લાગે તેવો હાથમાં આહાર લે છે. દિવસમાં એકજ વાર પાણી પીવે છે અને વનચારીની માફક અદીનપણે વનમાં રહે છે. આ સર્વ ઉચ્ચ આચરણ આત્માથી પર જે અનાત્મ દશા-વિભાવ દશાની સોળત થવાથીજ કરવું પડે છે. પરસંગથી ગુણનો નાશ થાય છે. પરધન હરનાર ચોરની માફક આ સર્વ કર્મના દંડો પરભાવમાં આસક્તિ કરવાથી થયેલો છે. સર્વે સંગા મહાસવા. સર્વ સંગો એ મહાન્ આશ્રવોના માર્ગો છે. પરસંગથી બંધન થાય છે. અને પરના વિયોગથી મોક્ષ થાય છે. માટે હે જીવ! પરભાવનો ત્યાગ કરી એકત્વ ભાવનું (સ્વભાવનું) પોષણ થાય તેમ પ્રવૃત્તિ કર. તારી સાથે કોઈ જનમ્યો નથી અને તારી સાથે તારા માટે કોઈ મરનાર પણ નથી. દુઃખ કોઈ વહેંચી લેનાર નથી. આ બધું ક્ષણભંગુર અને વિયોગશીલ છે. પોતાના માનેલા પરિવારમાંના કોઈને મરતો જોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય રહે છે. શોક કરે છે. પણ તારે પોતાને પણ થોડા વખતમાં તેજ સ્થિતિમાં થઈને પસાર

થવું પડશે તેનો વિચાર કાં નથી કરતો? દુનીયાના સર્વ જીવો આ જન્મ, મરણના દ્વારમાં થઈને આગળ પસાર થાય છે. આ નિયમમાંથી દેવેન્દ્ર, ચક્રવર્તિ, વાસુદેવ, પ્રતિવાસુદેવ અને જગદેવ જેવા સમર્થ પુરૂષો પણ છુટી શક્યા નથી. તેઓને પણ આ વિલાવ દશરૂપ તન, ધન, સ્વજન આદિનો ત્યાગ કરીને પરલવમાં એકીલાજ જવું પડ્યું છે. તેમને મદદ આપવા માટે કોઈ પણ સહાયી થયા નથી. અને તેઓ પણ કોઈનું રક્ષણ કરી શક્યા નથી. માટે હે આત્મન! તારે આ નિશ્ચય ઉપર આવવું જોઈએ કે જ્ઞાન, દર્શનાદિ અનંતગુણોથી ભરપુર મારો આત્મા એકલો છે. બાકીના સંબંધો મને અનેકવાર પ્રાપ્ત થયા પણ છેવટે તેનાથી મને નિરાશાજ મળી છે.

આ ભાવના વડે અંતઃકરણને વિશુદ્ધ કરનાર મહાત્મા કરકંડુ, નમીરાજ, હર્મુજ, મૃગાપુત્ર; હરીકેશીબજ, ચીલાતી પુત્ર અને અનાથીમુની ઇત્યદિની વારંવાર અનુમોદના કર. અને તેમના પવિત્ર જીવનને યાદ કરીને તારા આત્માને તે માર્ગમાં ચાલવા માટે પ્રયત્ન શીજ બનાવ.

ૐ

(૫) તત્ત્વ ભાવના.

કર્મ ઉપાધિ રૂપ છે. આત્માના સત્ય સ્વરૂપને તે

દબાવે છે. શુદ્ધ નિરંજન સિદ્ધાત્માઓ સત્ય સ્વરૂપના આરિસા સમાન છે. તે આલંબન મનની સામે રાખીને તેનું ધ્યાન-તે તે સ્વરૂપે મનને પરિણુમાવવારૂપ ધ્યાન કરવાની જરૂર છે.

મનુષ્ય જન્મ, ઉત્તમ કુળ અને સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ તમને થઈ છે. માટે પ્રમાદને દૂર કરી તેનો સારો ઉપયોગ બને તેટલો કરો.

શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમયાંતરે દર્શન ઉપયોગ અને જ્ઞાન ઉપયોગ રહેલા છે. જ્ઞાનાશક્તિને આવરણ કરનાર કર્મ દૂર થતાં અનંત જ્ઞાન-જ્ઞાતાપણાની દૃષ્ટી ખુલ્લી થાય છે. દર્શનાવરણ કર્મ દૂર થતાં અનંત દર્શન-દૃષ્ટાપણાની દૃષ્ટિ વિકાશ પામે છે. આત્મભાવમાં સ્થિરતા રૂપ અક્ષય, અનંત આરિત્ર ગુણ, મોહનીય કર્મના દૂર થવાથી પ્રગટ થાય છે. અંતરાય કર્મનું આવરણ દૂર થતાં અનંત લાભ, દાન, વીર્ય ભોગ અને ઉપભોગ રૂપ આંતરિક શક્તિઓ વિકાશ પામે છે. સુક્ષ્મ પણ શરિરાદિનું બંધન રહેલું ન હોવાથી અગુ-રૂલધુતાવાળી સ્વાધિન અવગાહના સિદ્ધ થાય છે. પુદ્ગલિક ભાવ વાળું નામ કર્મ ક્ષય થવાથી શુદ્ધ અમૂર્ત સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આયુષ્યના બંધનો નિવૃત્ત થવાથી અનંત સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે કે ફરી તે સ્વરૂપમાંથી પાછું પડવા-પણું રહેતું નથી. આત્માની જ્ઞાન શક્તિ પ્રગટ થતાં ઉત્પત્તિ,

સ્થીતિ, અને વિનાશ રૂપ સર્વ પદાર્થના પર્યાયો જાણી શકાય છે. ઈન્દ્રિય જન્મ સુખથી નિસ્પૃહ થતાં અવ્યાબાધ સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે તેને લઈ પોતાના આત્મામાં રમણ કરનાર તે રામ કહેવાય છે. તે કળી શકાય તેવો આ ઈન્દ્રિયોથી નથી માટે અકળ કહેવાય છે. લક્ષમાં આવે તેવો ન હોવાથી તે અલક્ષ કહેવાય છે. તે પરમ જ્યોતિ રૂપ છે. કર્મના લેપ વિનાનો હોવાથી નિર્લેપ છે. સર્વધ્યેયનું પણ તે ધ્યેય છે. ધ્યાના-ધ્યાન અને ધ્યેયનું અલેદતત્વ છે. આવા અનંત ગુણના નિવાસ તુલ્ય સિદ્ધ પરમાત્માના સ્વરૂપમાં જેઓ અલેદતા અનુભવી શકે છે તેઓના હાથમાંજ મોક્ષ સુખ રહેલું છે.

આ આત્મા, બંધ રૂપે, અબંધ રૂપે, કર્તાપણે, અકર્તાપણે, લોકતાપણે, અલોકતાપણે, એકપણે, અનેકપણે, નિત્યપણે, અનિત્યપણે, આદિપણે, અનાદિપણે ઇત્યાદિ સાપેક્ષ દષ્ટિએ-સ્વાદ્રાદ દષ્ટિએ-વિચારવા યોગ્ય છે.

બાહ્ય તપ, જપ અને ક્રિયાકાંડ કરવાથી અષ્ટકર્મનો નાશ થઈ શકતો નથી. તે સર્વ શરૂઆતમાં મન શુદ્ધિ માટે ઉપયોગી છે. પણ કર્મોનો ક્ષય તો આત્મધ્યાન કરવાથીજ ઘણા થોડા વખતમાં થઈ શકે છે. શુદ્ધ આત્માના અનુભવ વિના જેટલી શુભ પ્રવૃત્તિ છે તે સર્વ શુભ બંધના કારણ રૂપ થાય છે. પણ આત્મામાં જેટલો વખત મન પરિણમી

રહે છે તેટલા વખત સુધી આશ્રવ રોકાય છે. આત્મભાવે મનનું પરિણમવું તે આશ્રવ રોકવાની (આવતાં કર્મ રોકવાની) પાળ સમાન છે. એમ નિશ્ચય કરીને આત્માવલંબન કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો.

શ્રીમાન્ ભરત રાજ, ઈન્દ્રાણી પુત્ર, તેતલીપુત્રાદિ અનેક મહાન્ પુરૂષો આત્માવલંબનથી પાર પામ્યા છે. તેમને નમસ્કાર થાઓ.

આ ભાવના મોક્ષની નીસરણી છે. પ્રેમ પૂર્વક તેને વીચારવી જોઈએ તેથી નિર્મળતા વધે છે. નિર્મળતા વધવાથી ક્ષાય ઓછા થાય છે. મુનિઓ માટે આત્મ શક્તિની ખાણ સમાન છે. કર્મને કાપનારી છે. ધ્યાનમાં વૃદ્ધિ કરનાર છે. અને દુઃખને હરનારી છે. પરંપરાએ મોક્ષ આપનારી છે.

ભાવનાયોગનું વર્તમાન રૂળ.

નિવૃત્તિરશુભાભ્યાસાચ્છુભાભ્યાસાનુકૂલતા.

તથા સુચિત્તવૃદ્ધિશ્ચ ભાવનાયા ફલંવ્રતમ્. ૧

કામ ક્રોધાદિ અશુભ અભ્યાસથી પાછું હટાય છે. જ્ઞાનાદિ વિષયવાળા શુભ અભ્યાસને અનુકૂળ ભાવ-પરિણામ થાય છે. તેમજ શુદ્ધ ચિત્તનો ઉત્કર્ષ-વૃદ્ધિ થાય છે આ ભાવના યોગનું રૂળ છે.

૨ ઈતીશ્રી ભાવના યોગો. ૨

ધ્યાન યોગ.

ઉપયોગે વિજાતીય પ્રત્યયા વ્યવધાનભાક્
શુભૈકપ્રત્યયો ધ્યાનં સૂક્ષ્મા ભોગસમ ન્વિતમ્. ૧

વાયુ વિનાના સ્થાનમાં રહેલા સ્થીર દ્વીપકની શીખા
સરખો જ્ઞાનમાં (ધ્યેયમાં) ઉપયોગ હોય, આ સ્થીરતાના
અખંડ પ્રવાહને તોડી નાખનાર.

ધ્યાન યોગ.

શુભૈકાલમ્બનં ચિંત્તં ધ્યાનમાહુર્મનીષિણઃ
સ્થિરપ્રદીપસદૃશં સૂક્ષ્માભોગસમન્વિતમ્.

સુક્ષ્મ ઉપયોગ યુક્ત, અને વાયુ વિનાના સ્થાનમાં
રહેલા દ્વીપક સરખા સ્થિર અને પ્રશસ્ત એક અર્થના
આલંબનવાળા ચિત્તને વિદ્વાનો ધ્યાન કહે છે. ૧

વાયુ વિનાના ગૃહમાં દીપક સ્થીર રહે છે. તેની શિખાની ધારાનો પ્રવાહ સતત-અખંડ રીતે પ્રજ્વલીત હોય છે. તેવીજ રીતે શુભ આલંબનવાળા એક પદાર્થમાં મનના પ્રવાહનો ધારા સતત ચાલ્યા કરતી હોય, ચાહુ આલંબનને મૂકીને વિષયાંતરમાં લક્ષ આપવા રૂપ ચાહુ પ્રવાહને તોડી નાખનાર વિષયાંતરનું જેમાં આંતરૂ ન પડતું હોય, તેવી શુભ ઉપયોગની પ્રવૃત્તિને ધ્યાન કહે છે.

જેમકે એક પ્રભુનું સ્મરણ કરવાનું શરૂ કર્યું. આમાં પ્રભુ ભગવાન મહાવીર-આ **મહાવીર** એવા શબ્દો તે શબ્દનો વાચક અર્થ ભગવાન મહાવીરનું શુદ્ધ સ્વરૂપ. અને તે શબ્દનું લક્ષ્ય ભગવાન મહાવીરનું દેહધારી સ્વરૂપ.- આ શબ્દ, અર્થ અને લક્ષ્યમાંથી મન ખસવું ન જોઈએ. ખીજા વિચારાંતરો ઉત્પન્ન થઈને આ આલંબન તુટી ન જાય. પણ સતત તે લક્ષ્યમાં મનનો સન્નતિય પ્રવાહ ચાહુ રહે. તેમાંજ સુક્ષ્મ ઉપયોગ ટકાવી રખાય તેવા, અંતર મુહુર્ત પ્રમાણના અભ્યાસને ધ્યાન કહેવામાં આવે છે.

અગ્નિ એવો શબ્દ, અગ્નિ શબ્દનો ઉચ્ચાર કર્યા કે સાંભળ્યા બાદ થતો અગ્નિ શબ્દનો વાચ્યાર્થનો બોધ અને અગ્નિનો સાક્ષાત્ અનુભવ થવો. આ ત્રણેનું જ્ઞાન લિપ્ત છે છતાં અગ્નિનો અનુભવ થતાં અગ્નિ શબ્દના ઉચ્ચારનો કે બોધની જરૂર રહેતી નથી. એટલે છેવટના અનુભવથી કૃતાર્થ થવાય છે.

બીજું લીંબુનું દષ્ટાંત છે. લીંબુ એવા અક્ષરો, લીંબુ શબ્દ સાંભળ્યા પછી તેથી થતો લીંબુનો બોધ-યા-લીંબુનું થતું જ્ઞાન, અને લીંબુ ખાવાથી થતો અનુભવ-અથવા લીંબુનો બોધ થવા પછી તે જ્ઞાનમાં વૃત્તિની એકાકારતા થતાં મોઢામાં ખટાશ આવવી- પાણી છુટવું આ પણ લીંબુનો અનુભવ છે.

આજ રીતે ધ્યાનમાં પણ સાલંબન અને નિરાલંબન મૂળ દ્રવ્ય કે કોઈ પણ ગુણનું ધ્યાન કરતાં અનુભવ થાય ત્યારે ધ્યાન પૂર્ણ થયું એમ કહી શકાય છે.

જેમકે ભગવાનની મૂર્તિનું આલંબન જે વખત લઈને ધ્યાન કરવાનું હોય ત્યારે મૂર્તિ એ શબ્દ, મૂર્તિ શબ્દના લક્ષ્યાર્થવાળો બોધ અને સાક્ષાત્ મૂર્તિનો ધ્યાનમાં થતો દેખાવ. એ મૂર્તિનો સાક્ષાત્ દેખાવ થાય ત્યારે મૂર્તિ વિષયક પ્રભુનું ધ્યાન પૂર્ણ થયું કહેવાય.

ગુણ કે મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન પણ આ પ્રમાણેજ કરવાનું છે. ગુણ તરિકે જેમકે શાંતિનું ધ્યાન કરવાનું છે. શાંતિ એ શબ્દ, શાંતિ શબ્દનો વાચ્યાર્થ બોધ-જ્ઞાન-અને તે શાંતિ વાચ્યાર્થને લક્ષમાં રાખી ધ્યાન કરતાં કરતાં છેવટે તે શાંતિ મનમાં પ્રગટ થાય ત્યારે તે ગુણનું ધ્યાન ફલી-તાર્થ થયું.

મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન-જેમકે સિદ્ધ પરમાત્મા, આ સિદ્ધ એવા શબ્દો, તે શબ્દોનો લક્ષ્યાર્થ જોધ અને તે જોધ ઉપર લક્ષ રાખીને ધ્યાન કરતાં કરતાં સાક્ષાત્ સિદ્ધનાં દર્શન થાય-યા મન તદાકારે પરિણામી રહી સિદ્ધ અને સાધક વચ્ચેનો ભેદ ન રહેતાં એકાકાર અનુભવ્યાથી તે મૂળ દ્રવ્યનું ધ્યાન.

અથવા સો, હું શબ્દ-આ શબ્દનો લક્ષ્યાર્થ-સ:-તે શુદ્ધ આત્મા, અને અહું-તે-હું-જે શુદ્ધ પરમાન્મા છે તે હું છું. આ શબ્દનો વાચ્યાર્થ-આ શબ્દના વાચ્યાર્થનું ધ્યાન કરતાં કરતાં તે શુદ્ધ પરમાત્માનો સ્થિરતા ગુણ-મૂળ સ્વભાવ-આત્મ પ્રદેશની હલનચલનતા વિનાનો-સ્વરૂપ સ્થિરતા પ્રગટ થાય ત્યારે તે ધ્યાનક્રમ વાળું 'પૂર્ણ' થયું કહેવાય.

આમાં મૂળ વસ્તુ-વાચક શબ્દ, અને શબ્દથી થતો લક્ષ્યાર્થનો જોધ એ જેનું જ્ઞાન તો તરત થાય છે પણ અનુભવ કરવામાંજ મુશ્કેલી છે. વખત લાગે છે. આ અનુભવ કરવાની ક્રિયાનેજ ધ્યાન કહેવામાં આવે છે. આ ધ્યાન કરતાં મનમાં જે જે વિક્ષેપો ઉઠે-વૃત્તિઓ મૂળ લક્ષને મૂકી લક્ષ્યાંતરનું ધ્યેય ઉત્પન્ન કરે તેને તીવ્ર ઉપયોગ અને ઘણીજ સુક્ષ્મદ્રષ્ટિએ તપાસતા રહેવું. તે તે વિચારના ચાલુ પ્રવાહને તોડી નાખનારી વૃત્તિઓને દૂર કરતા રહેવું. સાથેમૂળ પ્રાપ્તવ્યાર્થ જે સાધ્યનું લક્ષ છે તેનું સ્મરણ કે લક્ષ કરતા રહેવું. આમ કરતાં કરતાં બધા અન્ય લક્ષોથી મન

પાછું હડી સ્વરૂપમાં-લક્ષમાં-ઐકાકારતા પામે તેજ ધ્યાનનું કર્તવ્ય છે.

જેનું ધ્યાન કરવાનું છે તે વસ્તુ તત્વનો ગ્રોધ બન્યો રહે, તે તરફ વૃત્તિ સતત એક પ્રવાહે અખંડ રૂપે વહ્યા કરે, વચમાં વિચારાંતરો આવે તો તીવ્ર ઉપયોગ રાખી, સુક્ષ્મ દ્રષ્ટિએ તેની તપાસ રાખ્યા કરે, આવતાં પહેલાંજ અટકાવે, અથવા આવવાજ ન આપે એ ધ્યાનનું ઉત્તમોત્તમ રહસ્ય છે.

ધ્યાનનો વિષય એટલો બધો ગહન છે કે અનુભવ ક્યાં વિના તેનું રહસ્ય સમજી શકાતું નથી. અન્ય દર્શનકારોએ સ્વરૂપનું ભાસન થાય, જેનું ધ્યાન કરાતું હોય તેનો સાક્ષાત્કાર થાય તેને સમાધિમાં ગણેલ છે. પણ જૈન દર્શનકારોએ સમાધિ અંગ જુદું આપ્યું નથી. પણ તેનો તે તે લક્ષણોનો ધ્યાનમાંજ સમાવેશ કરેલો છે, અને જો સમાધિ અંગ જુદું કહેવું હોય તો તેનેજ જેનો સમાધી કહે છે કે તે સ્થિતિમાંથી ફરીને વ્યુત્થાન-પતિત થવાપણું-ન રહે. સદાને માટે તે સ્થિતિમાં સ્થિર થવાય. તે સ્થિતિ પૂર્ણ સમાધિની છે. તે સિવાય જ્યાં સુધી સુક્ષ્મ પણ મન, વચન, શરીર, પવનાદિનું હલન ચલન રહે છે, ત્યાં સુધી આત્મામા બાહારથી સુક્ષ્મ પણ કર્મ બંધ કરવાની યોગ્યતા રહે છે. આ યોગ્યતાને લઈનેજ સમાધિ દશામાંથી પાછું જાગૃતમાં-વ્યવહારમાં આવવું પડે છે. મળ સ્વરૂપમાંથી નીચી ભૂમિમાં

ઉત્તરવું પડે છે. તો ત્યાં સુધી તેને પૂર્ણ સમાધિ કેમ કહેવાય? માટેજ તે સર્વ ભેદોનો ધ્યાનમાંજ અંતરભાવ (સમાવેશ) કરવામાં આવેલો છે.

આ ધ્યાન કરનાર મનુષ્યોએ મનની ચંચળતાના કારણરૂપ ચિત્તના આઠ દોષો જાણવા. અને તેનો ત્યાગ કરવો. તેથી આ ધ્યાન ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામે છે.

તે આઠ દોષો આ પ્રમાણે છે. ખેદ. ૧ ઉદ્વેગ. ૨. જ્વર. ૩. ઉત્થાન ૪. શ્લેષ. ૫. આસંગ. ૬. અન્યમુદ્. ૭. અને રોગ. ૮. આગ્રહ પૂર્વક બુદ્ધિમાનોએ આ આઠ દોષો ત્યાગવા.

૧. ખેદ. કોઈ પણ જાતની પ્રવૃત્તિથી મનમાં ગ્લાની ઉત્પન્ન થાય, આવા હૃદ ઉપરાંતના પ્રયાસને ખેદ કહે છે. આવા ખેદને લઈને ચિત્તની એકાગ્રતા થાય તેવી દૃઢતા તે મનુષ્યમાં રહેતી નથી. જેમ ખેતી વડે સાધ્ય થતી અનાજની નિષ્પત્તિમાં પાણી અસાધારણ (મુખ્ય) કારણ છે તેમ આ એકાગ્રતા, યોગના માર્ગમાં મુખ્ય સાધન છે. આ ઉપરથી કહેવાનો ભાવાર્થ એ નીકળે છે કે, ધ્યાન કરનાર યોગીએ મનને અવ્યવસ્થિત સ્થિતિમાં લાવી મુકે તેવી શારિરીક પ્રવૃત્તિ-મહેનત-કરવી ન જોઈએ.

૧

૨. ઉદ્વેગ. કોઈ માણસને લાંબા વખતથી ઝેરી રહેવાની ટેવ પડી હોય તેને જેમ કોઈ પણ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ

કરતાં મનમા ઉદ્વેગ થાય છે તે કોઈ લાયાદિ કારણને લઈ પ્રવૃત્તિ કદાચ કરે છે તો પણ તે કાર્ય તરફ અંતરંગ પ્રેમ ન હોવાથી રાજની વેઠ કરનાર મનુષ્યોની માફક તે જેમ તેમ તે કાર્ય પુરું કરે છે, તેમ ધ્યાનમાર્ગમાં કોઈ પણ પરવશતાદિ કારણને લઈ અંતરંગપ્રીતિ વિના પ્રવૃત્તિ કરવી તેને ઉદ્વેગ કહે છે.

ઉદ્વેગ પૂર્વક ધ્યાનમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે, તેનો અનાદર સૂચવે છે. આ યોગ ક્રિયાના અનાદર વડે યોગીઓના કુળમાં જન્મ થવાની બાધકતાવાળું તે કર્મ બાંધે છે. તેને લઈને શ્રીમાન્ યોગીઓના કુળમાં જન્મ થતો અટકે છે. આત્મ શ્રદ્ધાવાળાં, જન્મનાં સંસ્કારી શ્રાવકોનાં કુળોને યોગીઓનાં કુળો માનેલાં છે. જેની વંશપરંપરામાં આ યોગ માર્ગ અરબલિતપણે ચાલ્યો આવ્યો હોય છે, જેને લઈને બાધ્યાવસ્થા માંથીજ તે પોતાનો માર્ગ શરૂ કરે છે. આબુબાબુનાં સંયોગો યોગ માર્ગના પોષકજ હોય છે આવાં ગૃહસ્થોનાં કુળો તે યોગીઓનાં કુળો કહેવાય છે. “જેની જ્યાં પ્રીતિ, તેની ત્યાં ઉત્પત્તિ” આ ન્યાયે યોગ ઉપરના પ્રેમના અભાવે યોગ માર્ગમાં અનુકુળ યોગીઓના કુળમાં તે જન્મ પામી શકતો નથી.

૨

૩. ભ્રમ એટલે ચિત્તની વિપરીત સ્થિતિ. જેમાં જે નથી તેમાં તેનો આગ્રહ. જેમ છીપમાં રૂપાની બ્રાંતિ. આ ભ્રમ દોષને લઈને આ કાર્ય મેં કર્યું અથવા નથી કર્યું. એ

ખાળતનો સંસ્કાર રહેતો નથી. વગી આ વિબ્રમ દોષ વડે સત્ય સંસ્કારનો નાશ થાય છે અથવા વિપરીત સંસ્કાર મન ઉપર પડે છે. કર્ત્તવ્યાકર્ત્તવ્યની વાસના વિના યોગ સિદ્ધ થતો નથી. સંસ્કાર રહિત યોગમાં પ્રથમ સંસ્કાર વાળો યોગજ કરણભૂત છે.

૩

૪. ઉત્થાન. મનાદિ યોગની ઉદ્ભવતા અથવા વિવિધવળતાને લઈ મહોન્મત મનુષ્યની માફક મનઆદિ યોગની પ્રવૃત્તિને ઉત્થાન કહે છે. આ દશામાં પ્રશમવાળી વૃત્તિના શાંત પ્રવાહનો અભાવ હોય છે. આ પ્રશાંતવાહિતાના અભાવે યોગનું કરવું તે ન કરવા ખરોખર છે. શરૂઆતની પ્રવૃત્તિ રૂપે કાંઈક ઉપાદેયરૂપ હોવાથી ન કરવા કરતાં કરવું તે યોગ્ય છે. વિશેષ એ છે કે, આમાં એકાગ્રતાનો ભંગ કરનાર મનઆદિ યોગની ઉત્કટતાવાળો ખેદ હોવાથી ભાવી કાળમાં યોગ કરવાથી જે ઉદય થવો જોઈએ તે થતો નથી. એટલે ધ્યાન યોગમાં ઉત્થાન દોષ ત્યાગ કરવો જોઈએ.

૪

૫. ક્ષેપ. યોગ કરવાના ચાલુ વખતમાં આંતરે આંતરે યોગની ચાલુ ક્રિયા સિવાયના અન્ય કર્મોની અંદર ચિત્તને ફરવા દેવું-ખીજા વિચારો કરવા દેવા-તેને ક્ષેપ કહે છે.

જેમ ડાંગરને વારંવાર ઉખેડીને એક ઠેકાણેથી ખીજે ઠેકાણે વાવવામાં-રોપવામાં-આવે તો તે ફળતી નથી. તેમજ મનોવૃત્તિને ચાલુ ધ્યાનમાંથી ખસેડીને-ઉખેડીને-અન્ય અન્ય

કાર્યમાં જોડવામાં-રોપવામાં આવે તો તેમાં ધ્યાનનું ક્ષણ જો-
સતું નથી. શાળીને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાંથી જેમ ક્ષણ
ઉત્પન્ન કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે તેમ ચાલુ ધ્યાનમાંથી
મનોવૃત્તિને વારંવાર ઉખેડવાથી તેમાં રહેલી ક્ષણ ઉત્પન્ન
કરવાની શક્તિ નાશ પામે છે. રહસ્યાર્થ એ છે કે ચાલુ
ધ્યાનમાંથી મનોવૃત્તિને કોઈ પણ સ્થળે ન જવા દેવાથીજ
ધ્યાનનું ક્ષણ પ્રગટ થાય છે. ૫

૬ આસંગ. આસંગ એટલે આસક્તિ. આજ અનુષ્ઠાન
મુંદર છે તેવો નિયમિત આગ્રહ. અથવા કદાગ્રહ. આ દોષને
લઇને આવતાં કર્મને અટકાવનાર અને પૂર્વના કર્મને નિર્જ-
રનાર જે અસંગ-નિર્લેપ ક્રિયા છે ત્યાં મુધી તે પહોચી શ-
કતો નથી. પોતે વર્તમાન કાળમાં જે ક્રિયા કરે છે તે ક્રિયા
સદાને માટેજ મુંદર માનવાના કદાગ્રહને લઇને હવે પછીની
તેની આગળની ભૂમિકા તરફ તે પ્રવૃત્તિ કરી શકતો નથી.
તેને લઇને ચાલુ ગુણસ્થાનકની સ્થિતિમાંજ તે અટકી રહે
છે. પણ મોહનો સર્વથા નાશ કરી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ
જે કેવળ જ્ઞાન મુધીની અને છેવટે સિદ્ધ દશા મુધીની
ભૂમિકા છે તેને તે મેળવી શકતો નથી. માટેજ તેનું આસંગ
દોષવાળું અનુષ્ઠાન તત્ત્વ દૃષ્ટિએ નિષ્ફળ છે.

કહેવાનો આશય એવો છે કે ચાલુ ભૂમિકાને લાયકનું
અનુષ્ઠાન તે ભૂમિકાને માટે તો યોગ્ય છે પણ તેની ઉપરની
ભૂમિકાને માટે તો તે ભૂમિકાને યોગ્ય અનુષ્ઠાન હોય

તેજ ઉપયોગી છે. પહેલા પગથીઆને છોડયા સિવાય બીજા પગથીઆ ઉપર ચડાતું નથી. તેમ પહેલી ભૂમિકાને મૂક્યા સિવાય બિજી ભૂમિકામાં પહોચી શકાતું નથી. જેમ જેમ લાયકાત વધતી જાય તેમ તેમ નીચલી ભૂમિકા મૂકી ઉપરની ભૂમિકા અંગિકાર કરતા જવી, આ ક્રમે છેવટનું જે પ્રાપ્તવ્ય છે તે પ્રાપ્ત કરવું.

નિરંતર પોતાની માનસીક સ્થિતિ તપાસતાં રહેવું. તેમાં થતા ફેરફારો અને ભૂમિકાના ગુણોની સરખામણી કરવી. ગુણો વધારતા રહેવું. એટલે દોષો ઘટતાજ જશે.

૬

૭ અન્યત્ર મુદ્. ચાલુ અનુષ્ઠાન-ધ્યાનાદિ-સિવાયનાં જે ભવિષ્યમાં બીજાં કર્તવ્યો કરવા લાયક હો, અથવા ન કરવા લાયક હો, તેના તરફ ચાલુ ધ્યાનના અભ્યાસ પ્રસંગે પ્રીતિ રાખવી તે અન્યત્ર મુદ્ કહેવાય છે.

પોતે જે ભૂમિકાને લાયક છે, વર્તમાનકાળમાં તેને જે જે જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ કરવા યોગ્ય છે તેના તરફ આદર રાખતો નથી. બહુમાન ધરાવતો નથી. અને પોતે જે ભૂમિકાને લાયક નથી, ચાલુ ક્રિયાના પ્રસંગે પોતે જે ક્રિયા કરવાને અસમર્થ છે, જે ક્રિયા કરવાનો હાલ અવસર નથી, તે ચાલુ ક્રિયાની વિરોધી ક્રિયામાં રાગ રાખવો તે અન્યત્ર પ્રેમરૂપ દોષ છે.

આ અન્યત્ર પ્રેમ વાળી ક્રિયા પોતાના ઈચ્છિત લા-
ભમાં અંગારાની વૃષ્ટિ સમાન છે. અંગારાની વૃષ્ટિ વસ્તુને
માગીને ભસ્મરૂપ કરે છે, તેમ વર્તમાન ચાલુ ક્રિયામાં પ્રે-
મના અભાવે તે ક્રિયાને પોષણ મળતું નથી, અને જેને તે
પોષણ આપવા ઇચ્છે છે તેને લાયક પોતે ન હોવાથી,
અથવા તે પોષણ તેને યોગ્ય ન હોવાથી, ચાલુ વિચારા-
રનો પ્રવાહ બેમાંથી એકને પણ મદદગાર ન થતાં નિર-
ર્થક જાય છે.

દૃષ્ટાંત તરિકે, ચૈત્ય વંદના અથવા સ્વાધ્યાય કરવાના
નેયમિત કાળમાં શ્રુત જ્ઞાન તરફના પ્રેમને લઈ મન તે તરફ
જાગ્યું રહે, આથી ચાલુ ક્રિયામાં અનાદર થાય, તેમાં મન
અને પ્રેમ ન હોવાથી તેનું કૃળ બેસે નહિ, આ બાજુ જેમાં
તેને પ્રેમ છે, અથવા મન જેમાં લાગી રહ્યું હોય છે તે,
શ્રુત જ્ઞાનને લાયક બુદ્ધિ ન હોય અથવા તેનો વખત ન
હોવાથી તેનું પણ કૃળ ન મળે, આમ ઉભય અષ્ટ થવાય.
માટે વર્તમાનકાળે જે ધ્યાનાદિ ક્રિયા ચાલુ હોય તેમાં સર્વ
મયત્ને બધું બળ વાપરવું. અને તેજ ક્રિયાને પુરતું પોષણ
આપવું.

૭

૮ રોગ. શરીર સંબંધી રોગ. અથવા હાડ પ્રમુખ
માંગવાથી થતી પીડા. આ રોગ યા, પીડાને કારણે ચાલુ ધ્યા-
નાદિ ઉત્તમ અનુષ્ઠાનમાં વિધ્ન આવે છે, અનુષ્ઠાન બંધ
રવું પડે છે, ધ્યાનમાં ચિત્ત લાગતું નથી, બળતકારથી પ્ર-

વૃત્તિ કરવામાં આવે તો ચિત્તની સ્વસ્થતાના અભાવે આહુ ક્રિયાનું પ્રયોજન સિદ્ધ થતું નથી. આ કારણથી શરીરમાં રોગાદિ ઉપદ્રવો ન થાય તે માટે ખાવા, પીવાની, હરવા, ફરવાની, પ્રવૃત્તિમાં ઘણીજ સાવચેતી રાખવી. હિતકારી, થોડો અને યોગ્ય સાત્ત્વિક ખોરાક લેવો, અને શરીરને પીડા થાય તેવી વિના પ્રયોજનની પ્રવૃત્તિ અટકાવવી. ૮

આ આડ દોષો યોગ માર્ગમાં વિધ્નરૂપ છે એમ સમજીને તેનો ત્યાગ કરવો. તથા ક્રોધાદિ વિકાર રહિત શાંત અને ઉદાર આચરવાળા થવું. આવી લાગણીવાળા યોગીનું ધ્યાન લાવી હિતકારી કલ્યાણરૂપ ફળવાળું થાય છે.

ધ્યાન યોગનું ફળ.

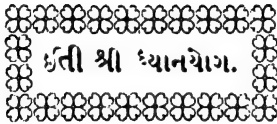
वशिता चैव सर्वत्र भावस्तैमित्यमेव च

अनुब्रंयव्यवच्छेदश्चेति ध्यानफलं विदुः ? ૧૮-૨૧.

સર્વત્ર સ્વાધિનપાત્રું, પરિણામની સ્થીરતા, નવીન કર્મનો અટકાવ, આ ધ્યાન યોગનું ફળ છે, એમ જ્ઞાનીઓ કહે છે. ૧

મન જ્યારે સન્નતિય પ્રવાહની અખંડ ધારાવાળું થાય છે. ત્યારે તેમાંથી નવીન કર્મ ગ્રહણ કરવાની યોગ્યતાવાળો મગ ઘણો ઓછો થાય છે, તેને લઈને મન આત્માધિન બને છે. અત્યાર મુખી અનિચ્છા છતાં મન સ્વેચ્છાએ કૃયા કરતું હતું, તે હવે આત્મા જેમ કહે તેમ અને જ્યાં કહે ત્યાં

સ્થીરતા ભાવ ધારણ કરે છે. તેના વિચારો સચોટ અને નિશ્ચય બને છે. તે સાથે પરિણામો ઉત્તમ અને સાત્વીક હોય છે. આને લઈને ભવાંતરમાં નવીન કૃત્ર આપનાર કર્મ બાંધનો આરંભ થતો અટકી જાય છે. આવી રીતનું સ્વાધિન થયેલું મન, વિવિધ પ્રકારની લાલ્ચઓ-સિદ્ધિઓની શક્તિ ધરાવતું થાય છે, છતાં તેને જીરવી રાખવાનું બળ પણ તેનામાં સાથેજ પ્રગટ થાય છે. આ સર્વ ધ્યાન યોગનું કૃત્ર છે.

સમતા યોગ.

અવિદ્યા કલ્પિતેષૂર્ચૈરિષ્ટાનિષ્ટેષુ વસ્તુષુ
સંજ્ઞાનાત્તદ્વ્યુદાસેન સમતા સમતો વ્યતે ૧

અવિદ્યાથી કલ્પાયેલી ઈષ્ટ અનિષ્ટ વસ્તુઓને વિષે સારી રીતે જ્ઞાન થવાથી, તે ઈષ્ટ અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરવા વડે જે સમસ્થીતિ, તેને સમતા કહીએ છીએ. ૧.

અનાદિકાળથી અજ્ઞાનતાવડે કલ્પેલી અસહ વાસના આ જીવને છે. તેને લઈને શરીર, ઇન્દ્રિયો, તથા મનને પ્રમોહ દેવાવાળા ઈષ્ટ અનિષ્ટ શબ્દાદિ પદાર્થોને વિષે વિવિધ કલ્પનાઓ વડે રાગ દ્વેષ કર્યા કરે છે. તેમાંથી જ્યારે વસ્તુ તત્વનું ખરેખરું જ્ઞાન આ જીવને થાય છે ત્યારે તેને સમન્તય છે કે જે પદાર્થને જોઈને તથા અનુભવીને એક વખત હું સુખ માનતો હતો, તેજ પદાર્થને બીજા પ્રસંગે જોતાં કે અનુભવતાં દ્વેષ કે ખેદ થાય છે એટલે તત્વ દૃષ્ટિએ

વિચાર કરતાં પદાર્થોમાં ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતા રહેલી નથી પણ તે લાગણીઓ પોતાની જરૂરીયાત કે ન જરૂરીયાતમાંજ રહેલી છે. વિવેક જ્ઞાનથી એમ સમજી જ્યારે આ જીવ પદાર્થ માત્રમાં ઇષ્ટતા કે અનિષ્ટતાનો ત્યાગ કરીને મનનું સમતોલપણું-રાગ દ્વેષ ન કરવાપણું-જાળવી રહે છે તેને સમતા કહેવામાં આવે છે. રાગ દ્વેષ સિવાયની મનની સમતોલ સ્થીતિને સમતા યોગ કહે છે.

મમતાનો ત્યાગ કરવાથી સમતાનો વિસ્તાર સ્વભાવિકજ થયા કરે છે. સમતાના વિશાળપણને અટકાવનાર મમતાનો કિલ્લોજ છે. સ્ફટિકની પાછળથી ઉપાધી લઈ લેવામાં આવતાં સ્ફટિકના નિર્મળતાદિ ગુણો સ્વભાવિક રીતેજ પ્રગટ થાય છે, તેમ પદાર્થ માત્ર ઉપરથી મમત્ત્વ લાવનાર મગ્ન હૃદ કરતાં, આત્માની સ્વભાવિક સત્તા પ્રગટ થાય છે. પ્રિય અને અપ્રિય, સારું અને ખોટું આ જન્મે કલ્પનાઓ વ્યવહાર માર્ગમાં છે. નિશ્ચય દૃષ્ટિએ પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થીરતા કરતાં સર્વ કલ્પનાઓ નિવૃત્ત થઈ જાય છે. આ સ્વરૂપ સ્થીરતાને સમતાયોગ કહેવામાં આવે છે.

વ્યવહારિક પ્રયોજનમાં મદદગાર પદાર્થોને દેખી મનુષ્યો આનંદ માને છે, પણ જ્યારે તે પદાર્થો પોતાના પ્રયોજનમાં ઉપયોગી થતા નથી ત્યારે તેજ પદાર્થ ઉપર મનુષ્યો દ્વેષ કરે છે માટે પદાર્થમાં ઇષ્ટાનિષ્ટપણું સ્વભાવિક નથી.

પણ પોતાની કંડપનામાંજ ઇષ્ટાનિષ્ટપણું રહેલું છે. માટે તે સંકંડપોનો ત્યાગ કરવાથીજ સમતાયોગ સિદ્ધ થાય છે.

પોતાના અભિપ્રાયથી એક મનુષ્યને એક વિષય ઇષ્ટ લાગે છે. તેજ વિષય બીજા મનુષ્યને તેના અભિપ્રાયે અનિષ્ટ લાગે છે. આમ એક કાળે એકજ વસ્તુમાં ઇષ્ટાનિષ્ટ-પણાનું ભાન જે થાય છે તે વસ્તુતઃ તે વસ્તુમાં નથી પણ વાસનાથી ભરપુર અંતઃકરણમાંજ આ સ્થિતિ છે. તે વિકંડપનીજ કંડપના છે. તાત્વિક વસ્તુસ્થિતિ નથી. મનની સંકંડપ-વિકંડપાત્મક અવસ્થા ઉપરામ પામતાં તેનો નાશ થાય છે.

જે કાળે આ જીવને એવો નિશ્ચય થશે કે મારું પોતાનું પ્રયોજન-આત્મ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવું-તે મારેજ આધિન છે. સ્ત્રી, ધન, લોભાદિની અપેક્ષાની તેમાં જરૂર નથી. જ્યાં આશ્રયાંતરોનો ત્યાગ કરીને સ્વ આશ્રય ઉપરજ આધાર રાખવાથી મારું સત્ય સ્વરૂપ પ્રગટ થશે. એવો નિશ્ચય થતાંજ બાહ્ય પદાર્થો નિમિત્ત ઉત્પન્ન થતાં સંકંડપોનું ઉત્થાન થતું અટકી પડશે.

વિષયોમાં સુખની જાંતિનો ભ્રમ નાશ પામતાં કંઠમાં રહેલ સુવર્ણના ન્યાયે સમતા પ્રગટ થાય છે. પોતાના ગળામાં સોનાનું ભૂષણ રહેલું હોય તેને શોધવા નિમિત્ત મનુષ્યો બીજે સ્થળે જતા નથી, તેમ રાગ દ્વેષના અભાવવાળી સ્થિતિ પ્રાપ્ત થતાં કોઈ પણ અટકાવી ન શકે તેવી અમોઘ સમતા પ્રગટ થાય છે.

શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નયે-આત્મશક્તિની અપેક્ષાએ સર્વ જીવોમાં સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ સત્તા નિરંતર રહેલી છે. આ દૃષ્ટિએ જગતના સર્વ જીવોને સિદ્ધ સમાન શુદ્ધ જોવામાં આવે, અને જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મથી ઉત્પન્ન થયેલું ઇષ્ટાનિષ્ટ પાણું કે વિવિધપણું તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે તે જોવામાં ન આવે તો આ જીવને કોઈ પણ પ્રકારે નાશ ન પામે તેવું ઉત્તમ સમપણું પ્રાપ્ત થાય.

જ્ઞાનદર્શન આદિ ગુણો, અને આત્મા ગુણી, આવા ગુણ ગુણીના ભેદનો ત્યાગ કરીને, અભેદ ભાવે એટલે એકપણાના અધ્યવસાયે ભેદ દ્રષ્ટિનો ત્યાગ કરીને જો આ જીવ, ઉત્પાદ વ્યયથી નિરૂપેક્ષ બની એક પરિણામે પરિણમે, અથાત્ નિશ્ચય અવસ્થાથી ધ્રુવ ઉપયોગે પરણુમે તો તેનું મન કેવળ આત્મભાવે રમણુ કરી રહે છે. આવા મહાન્ પુરુષોમાં સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ સામ્ય પ્રગટ થાય છે.

જ્યારે આ સમતાની પરિપાક અવસ્થા થાય છે, સમતાનો વિકાશ જગતના સર્વ જીવો પર્યંત પહોંચી વળે છે, તેની પૂર્ણ દ્રઢતા જામી રહે છે ત્યારે તે સમતાવાન આત્મામાંથી વિષયોની વાસના નાશ પામે છે, ઇચ્છાઓનો અભાવ થાય છે, મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ નિર્દોષ બને છે, તેના જ્ઞાન, ધ્યાનાદિ વ્યાપારો આત્માર્થજ થાય છે; આ પ્રસંગે કોઈ તેના શરીરને કુવાડાથી છેદે કે કોઈ અંદનથી વિલેપન કરે તે બળને તરફ, રાગ દ્વેષની કે હુર્વ શોકની લાગણીઓ તેનામાંથી પ્રગટ થતી નથી.

અહો અધિત્ય પ્રભાવશાળી આ સમતાયોગની હું
કેટલી અને કેવી રીતે સ્તુતિ કરું ? તે મહાત્માઓ આ સમ-
તાનો સંચક-આશ્રય-પોતાના સ્વાર્થ ખાતર કરે છે છતાં
તે સમભાવવાળા મહાત્માના આનુબાનુના વાતાવરણમાં
દાખલ થયેલાં, જાતી સ્વભાવને લઈ જન્મનાં વિરોધી સ્વ-
ભાવવાળાં પ્રાણિઓનાં વૈર વિરોધ પણ નાશ પામે છે. હંસ
અને બીલાટો, મોર અને સાપ, મૃગ અને સીંહ, ગાય અને
વાઘ ઈત્યાદિ પ્રાણિઓ તે મહાત્મા પુરૂષની નજીકમાં સગા
બંધુઓની માફક આપસમાં ભેટે છે, રમે છે, ગેલ કરે છે.

આ સમતા વિનાના કેવળ ધનના ત્યાગ રૂપ અન્ન
પાન, વસ્ત્રાદિના દાન વડે શું કાયદો થવાનો છે ? આ
સમતા રસ વિના બાર પ્રકારનો તપ પણ વિરસ છે. મહા-
વ્રત અને આણુવ્રતાદિવ્રતો લુખાં છે. સ્વાધ્યાય સંતોષાદિ
નિયમો પણ શુષ્ક છે. આ દાન, તપ, સંયમાદિ કરો ય
ન કરો, તે સમતા વિના કર્મ નિર્જેરારૂપ કૃણ આર્પ
શક્તાં નથી. જે સંસાર સમુદ્રનો પાર પામવાની પ્રબળ
ઈચ્છા તમને થઈ હોય તો વાહાણ તુલ્ય આ સમતાનોજ
આશ્રય કરો. તેનીજ સેવા કરો.

પાંચ ઈંદ્રિયોના વિષયોથી ઉત્પન્ન થતું દેવોનું વાસન
સુખ તે આપણાં નેત્રોથી દૂર છે. મતલબ કે શાસ્ત્રીય
દેવોના સુખનો જે ચિતાર આપ્યો છે તેનો આપણને

અત્યારે અનુભવ થઈ શકતો નથી. તેમજ શાસ્ત્રોમાં કહેલ આપણા પ્રામવ્યના લક્ષરૂપ મોક્ષનું સુખ તે તો તેનાથી પણ વિશેષ દૂર છે. સ્પષ્ટ રીતે આપણે તેને જોઈ શકતા નથી, તેમ અત્યારે અનુભવી શકીએ તેમ નથી. પણ સર્વત્ર સમાનતાવાળી પરિણતીથી ઉત્પન્ન થતું સ્વાધિન આત્મ-સુખ તે તો આંહી પ્રત્યક્ષ મનની નજીકજ છે. તે સુખનો અમે આંહી અને હમણાંજ અનુભવ કરી શકીએ છીએ. આ સુખ અનુભવવાની જેમની ઈચ્છા હોય તેમણે સમતાનો આશ્રય કરીને તેનો અનુભવ લેવો. આમાં આવતા જન્મનો વાયદો કરવા જેવું નથી. ભાવાર્થ કહેવાનો એ છે કે સ્વર્ગ અને મોક્ષનાં સુખ પરોક્ષ છે એટલે તેનો અનુભવ આંહી થતો નથી, પણ સમતાનું સુખ તો આંહી સ્વાનુભવ-સિદ્ધ હૃદયમાં અનુભવી શકાય તેવું છે.

અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી વિષ ઉતરી જાય છે, તાપ નાશ પામે છે, અને મેલ દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ; અમૃતમાં સ્નાન કરવાથી નેત્રોમાંથી કામ વિકારનું ઝેર ઉતરી જાય છે, નેત્રો નિર્વિકારી અને તેજસ્વી બને છે, સ્વ પરને સંતાપ કરનાર ક્રોધરૂપ તાપ નડતો નથી, અને ઉદ્ધતના અવિર્નીતપણું યા મનની ચંચળતારૂપ પાપમળ દૂર થાય છે. આ સર્વ દોષોનું વિરોધી તત્ત્વ સમતામાં છે. સમતા જ્યાં હોય ત્યાં કામ વિકાર, ક્રોધાદિકષાય, અને મનની ચપળતા નાશ પામે છે. જન્મ, જરા, મરણરૂપ દાવાનળથી

પ્રજ્વલીત સંસાર રૂપ વનમાં અમૃતના મેઘની ટ્રિટિ સમાન એક સમતાજ છે. અમૃતના મેઘની ટ્રિટિ પ્રાણિઓને સુખરૂપ થાય છે, તેમ આ સમતા પ્રાણિઓને શાસ્વત આનંદ માટે થાય છે. આ ઉચ્ચ સમતાનો આશ્રય કરીને ભરત મહારાજાદિ અનેક પવિત્રાત્માઓ નિર્વાણ પદને પામ્યા છે. તેઓને આ નિર્વાણ પદ પામવામાં મદદગાર વ્રત, તપ, જપ, સંયમાદિ કોઈ પણ કષ્ટકારી અનુષ્ઠાન કરવું પડ્યું ન હતું, પણ એક અમોઘવિજયી શક્તિની માફક અપ્રતિહત સમતાનોજ આશ્રય તેમણે લીધો હતો. આથી એ નિશ્ચય કરાય છે કે નિર્વાણની પ્રાપ્તિમાં વિજયી શસ્ત્ર એક સમતાજ છે.

આ સમતા, નરકના દ્વારો ખંધ કરીને લોખંડી મજાણુત અર્ગલાની માફક તે દ્વારોની પાછળ ઉભી થઈ રહે છે. કહેવાનો આશય એ છે કે સમતાવાન જીવોને માટે લોખંડી દરવાજા અને ભોગળવાળાં નરકના દ્વારો સદાને માટે ખંધ થાય છે. વળી મોક્ષના માર્ગમાં ચાલવાને આ જીવને જરા પણ અગવડ ન આવે તે માટે દ્વીપકની માફક અંધકાર દૂર કરવાનું કામ આ સમતા કરે છે. અર્થાત્ સમતાના પ્રકાશ વડેજ નિર્વાણનો માર્ગ સદા પ્રકાશતો રહે છે. તેમજ ગુણરૂપી રત્નોના સંગ્રહ અર્થે આ સમતા રોહણાચળની ભૂમી સમાન છે. જેમ રોહણાચળની ભૂમિમાં રત્નો રહેલાં છે, તેમ સમતાની અંદર અનેક આત્મિક ગુણોનો

ગુપ્ત ભંડાર રહેલો છે. આ ભંડારનો ભોક્તા-માલીક-સમતાધારી આત્માજ છે. મોડથી આચ્છાદિત (ખંધ થએલા) નેત્રવાળા અને તેથીજ આત્મસ્વરૂપને ન જોઈ શકનારા જીવોને માટે આ સમતા દિવ્ય અંજનશલાકાનું કામ કરે છે. જેમ દિવ્ય અંજનથી ભરેલી સગી આંખોમાં આંજવાથી નેત્રના રોગો દૂર થાય છે, તેમ સમતારૂપ દિવ્ય અંજનથી ભરેલી સલાકા-સગી આત્મ દર્શન થવામાં આટે આવનાર વિધનરૂપ મોડ, અજ્ઞાનાદિ દોષોનો નાશ કરીને દિવ્ય નેત્રો પ્રગટ કરે છે. આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ બાહ્યર ખુલું કરે છે.

સમતાની વાતો કરવાથી સમતાના સુખનો અનુભવ થતો નથી, એ વાત બાસ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. તે સમતાનો અનુભવ કરવા માટે પ્રવૃત્તિ બધા વિષયો તરફથી મનને ખેંચી લેવું જોઈએ, પછી ઓછામાં ઓછું બે ઘડી પર્યંત નિર્વિચાર રાખવું જોઈએ. આટલા ટુંકા વખતમાંજ તે સમતાના સુખનો આનંદ અનુભવાય છે. આ જે કાંઈ અપૂર્વ આનંદ પ્રગટ થાય છે તે કેવો હોય છે? એ વાત જો તમે આનંદ અનુભવનાર પાસેથી કહેવડાવવા માંગતા હો તો તેનો અનુભવ કરનાર તે આનંદ તેના મુખથી કહી શકવાનોજ નહિ. કેમ કે આ કાંઈ વાતોથી-વચનથી-વિષય નથી પણ અનુભવથી વિષય છે. જેમ કુમારી કન્યા પાત સાથેના ભોગથી ઉત્પન્ન થતા સુખને બાણી શકતી નથી,

તેમ આ વાતો કરનારા જીવો કુમારી કન્યાના જેવા છે. આ આત્મારૂપ પતિનો અથવા સમભાવરૂપ પતિનો સંયોગ તેઓએ તેમની આખી ઉમરમાં પણ કર્યો નથી એટલે તેના સુખની તેમને શું ખબર પડે? આ રસજ એવો છે કે તેનો અનુભવ કરનારજ તે જાણી શકે. કુમારી કન્યા ઢીંગલે અને પોતીયે રમીને તે કૃત્રિમ પતિને પોતાના પતિ તરિકે સ્વીકારે છે. તેનાંથી ખરા પતિનો આનંદ તેને નથી મળતો. તેમ સમતારૂપ સાચા પતિ સિવાયના અન્ય માર્ગનો આશ્રય કરવા રૂપ ઢીંગલા, પોતિયામાંથી સાચા પતિ રૂપ આત્માનો આનંદ તેમને ન મળે તે સ્વભાવિકજ સમજાય તેવું છે. આવા લોકો કાંઈ પણ ધર્મ અનુષ્ઠાન કરે છે તો તે સાથે તેમના હૃદયમાં મનાવા, પૂજવાદિની વિવિધ પ્રકારની વાસનાઓ પણ તેઓ ભરી રાખે છે. આ મત્સીન અને અતિ ભારવાળા જોબને લઇને તેઓ સમતાના નિર્ભય અને અલેદ્ય કિલ્લા સુધી પણ પંહોંચી શકતા નથી, પણ માર્ગ-માંજ તેમને વિવિધ વાસનાઓરૂપિ દુશ્મનો ઘેરી લે છે, અને રાગ, દ્વેષ, કામ, ક્રોધાદિ વિવિધ શક્તિવાળાં બાણો વડે તેમનાં મર્મસ્થાનો વિંધાઈ જાય છે. આ ધર્મના મર્મરૂપ નિસ્પૃહતાનું ઉત્તમ સ્થાન (મસ્તક) છેદાતાં ધર્મ અનુષ્ઠાનનું સાચું જીવન મરણ પામે છે. તે સત્ય જીવન વિના પુણ્યલોની વિવિધ આકૃતિઓમાં વિવિધ રૂપો ધારણ કરીને દુઃખી થાય છે.

હવે બીજી બાજુ તપાસીએ. આ વાતનો સમતાના અલેઘ કિલ્લાનો આશ્રય લીધા વિનાના જીવો માટેની થઈ, જુ જેઓએ સમતાનું અલેઘ બળતર પહેર્યું છે. લોખંડી ગમ કિલ્લાનો આશ્રય લીધો છે. તેમને આ નમસ્કાર, મુતિ પૂજનઆદિ કરાવવાની ઇચ્છારૂપ, મોહરાબના મુલનાં બાણોની જરાપણ અસર થતી નથી, પણ ઉલટાં તે બાણો સમતારૂપ વજ્રમય કવચ સાથે અથડાઈ, પછડાઈને ડાં થઈ જાય છે. તેમની તીવ્ર અણિઓ નિષ્ફળ નિવડીને- મેરૂપાય થઈને-હેઠી પડે છે.

કર્મ નિર્જરામાં મુખ્ય કારણરૂપે સમતાજ છે. અજ્ઞાન શામાં આ જીવ અનેક કર્મોનો સંચય કરે છે. આ કર્મોનો ચય એકાદ દિવસ, વર્ષ કે ભવનોજ નહિ પણ કદાચ હાકોડી જન્મનો હોય તો પણ સર્વત્ર સમદષ્ટિ થવા રૂપ સમતાનો આશ્રય કરવાથી સૂર્યનાં કિરણો જેમ અંધકારનો શ કરે છે તેમ ઘણા થોડા વખતમાંજ નાશ થાય છે. આ ઇ સમતાનો જીવો તેવો પ્રભાવ ન કહેવાય !

અન્ય દર્શનકારોને પણ સમતાભાવ જૈનપણું અર્પણ રે છે. રાગ દ્રેષને જીતનાર તે જીન. તે જીનના સેવકો જૈનો. મતલબ કે આ સમતાનો આશ્રય કરનાર જ ખરો જૈન છે. પછી ભલે તે જૈનના દેવ, ગુરૂ કે તત્ત્વોનો વ્યવહાર તે આશ્રય કરતો ન હોય પણ જે જીવન જીવવાનો જીનેશ્વર-

દેવનો ઉદ્દેશ છે તે સમભાવવાળું જીવન આ લોકોમાં હોય છે. અન્ય લિંગમાં સિદ્ધ થવાનો શાસ્ત્રમાં જે ઉલ્લેખ છે તે આ સમભાવવાળાને મારેજ છે. કેમકે સમભાવમાંજ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રનો સમાવેશ થઈ જાય છે. શુદ્ધ ઉપયોગ એજ જીન પ્રણિત છેવટનો ગોધ છે. આ શુદ્ધ ઉપયોગની અખંડ ધારા તેજ આત્માનું સત્ય સ્વરૂપ છે. સિદ્ધાત્માઓના ભાવ પ્રાણ પણ તેજ છે. તેને લઈનેજ સર્વ કર્મોનો ક્ષય થાય છે. જ્ઞાનનું કૃણ આ સમતા છે. સમતા વિના નયોનું જ્ઞાન એકાંત આગ્રહપણે ગ્રહણ કરવામાં આવે તો તે નિરૂપયોગી થઈ પડે છે. થોથો પુરૂષાર્થ મોક્ષ સિદ્ધ કરી શકતું નથી. સમતાવાન મનુષ્ય નયોના જ્ઞાનને સ્વસ્વરૂપમાં મદદગાર તરીકે ઉતારી શકે છે. જો આ સમતા ન હોય તો તેનામાં ચારિત્ર પણ ન હોય. સમતા એ ચારિત્ર કૃણ પુરૂષના અંતરંગ પ્રાણ છે. સર્વ કૃણોની ઉત્પત્તિનું ખરું જીવન (પ્રાણી) સમતા જ છે. આ સમતા રૂપ પ્રાણ જંમાંથી ચાડ્યા ગયા હોય તે સિવાય અગર ત્યારપછી મનુષ્ય જે જે ક્રિયા કરતો હોય તે ખરેખર ધાર્મિક ક્રિયા નથી પણ ચારિત્રરૂપ પુરૂષના મરણની તે ઉત્તરક્રિયા છે. તેમાં મદદગાર મનુષ્યો તે આ મહાન્ તત્ત્વની મરણ ક્રિયામાં લાગ લેનારા ડાઘુઓ છે. આ ઉપરથી એ રહસ્ય સમજાય છે કે સમતા વિનાની જે જે મહાન્ કષ્ટ સાધ્ય ક્રિયાઓ છે. તે સર્વ ઉપર જમીનમાં વાવેલા ખીજ સમાન ઈષ્ટ પ્રાપ્તિરૂપ કૃણ આપવાવાળી થતી નથી.

મુક્તિનો ખરો ઉપાય સંકટપવિકટપ વિનાની સમભાવ વાળી સ્થિતિ છે. તે સિવાય જે જે કર્મકાંડાદિ કરવામાં આવે છે તે, તે તે મનુષ્યોની અપેક્ષાએ સામાન્ય રીતે ઠીક છે. છતાં આ ક્રિયા કરી તે પણ છેવટે તેના કૃપા તરિકે આ સમતાનેજ ઉત્પન્ન કરવાની છે. સારાંશ એ છે કે કર્મયોગ એ સમતાયોગ પ્રગટ કરવામાં કારણરૂપ છે.

શાસ્ત્ર વાંચીને સંતોષ માનનારા અને અનેક પ્રકારના કામ, કોધાદિને ઓછા ન કરવા છતાં જ્ઞાનીપણાનો દાવો કરનારા જીવોને ઉદ્દેશીને કહેવામાં આવે છે કે, શાસ્ત્રોની શક્તિ તો નિર્વાણના માર્ગની દિશા બતાવવા પુરતીજ છે. તેનાથી આગળ એક ડગલું પણ તેનાથી વધી શકાતું નથી. રસ્તો બતાવનારની માફક આંગળીથી ફક્ત દિશાજ તે બતાવી દે છે. પણ સમતાના સામર્થ્યવાળો અનુભવ તો કેવળ જ્ઞાન અને કેવળ દર્શનરૂપ આત્માની શુદ્ધ સત્તાનો અનુભવ કરાવે છે. સંસારનો પાર પમાડે છે. માટેજ સમતા સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. મતલબ કે મોક્ષની પ્રાપ્તિ કરાવવી તે શાસ્ત્રનો વિષય નથી પણ સમતાની છેલ્લી ભૂમિકાથીજ તે સાધ્ય થઈ શકે છે. ઉત્કૃષ્ટમાં ઉત્કૃષ્ટ યોગનું તત્વ સમતા છે. આત્માનું છુપામાં છુપું તત્વ તે સમતા છે.

આ સમતાના રથમાં બેઝીને મોક્ષના માર્ગ પ્રત્યે પ્રયાણ કરનારને રાગ દ્વેષ ઉપર કાંટાઓ હેરાન કરતા નથી. આ

રથને જ્ઞાન તથા ક્રિયા રૂપ બે ઘોડાઓ જોડવા જોઈએ. આ સમતાના રથને ખરીદવાની કીંમત આપવી પડે છે. તેની કીંમત એ છે કે, તે મનુષ્યે આત્મ પ્રવૃત્તિ કરવામાં અતિશય જાગૃતિ રાખવી. જેમ આત્મા વિશુદ્ધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. દેહાદિ માટે ઉપયોગી વસ્તુ મેળવવાના પ્રસંગે પણ આત્મ લક્ષ જાગૃત રાખીને પ્રવૃત્તિ કરવી. આત્મા સિવાયની પ્રવૃત્તિમાં બહેરા, આંધળા અને મુંગા થવું જોઈએ. કોઈ મનુષ્ય કોઈના અવર્ણવાદ બોલતો હોય તે પ્રસંગે પોતે ન સાંભળતો હોય તેમ કાનને બહેરા કરી દેવા. કોઈના અપવાદ બોલવાના પ્રસંગે મુંગા થઈ રહેવું. ઇંદ્રિયોને ઉન્માદ કરાવનાર મોહક રૂપાદિ જોવામાં આંધળાની માફક વર્તન કરવું. દરેક પ્રસંગમાં આત્મ-લાન ન ભૂલાય તે માટે વારંવાર શુદ્ધ ઉપયોગે પરિણમવું. મનને આત્માકારે પરિણમાવવું. આવા મનુષ્યોજ સામ્યપણું મેળવી શકે છે.

જેમ પૃથ્વી, સમુદ્ર અને પર્વતોના ભારથી પોતાની સ્થિરતા મૂકી દેતી નથી. તેમ સમતાવાન વિવિધ પરિષદ અને ઉપસર્ગના યોગથી ચલાયમાન થતો નથી. કેમકે તેને એવું જ્ઞાન હોય છે કે, જે થાય છે તે પૂર્વ કર્મના યોગે થાય છે. કર્મનો બદલો સર્વને મળે છેજ. બદલો ભોગવવાથી આત્મા વિશુદ્ધ થાય છે. કેમકે જેટલું કર્મ ભોગવાય છે તેટલું કર્મ ઓછું થાય છે. ફરીને તેવું કર્મ ન કરવું તેવી

શિખામણુ તેમાંથી મળે છે. કર્મનો ખદ્દો ન મળતો હોય તો દુનિયામાં અવ્યવસ્થા થઈ રહે, પણ તેવું છેજ નહિ. ખધું તંત્ર વ્યવસ્થાસર ચાલતું જણાય છે. તેજ કર્મના કાયદાને મજબુત રીતે સિદ્ધ કરે છે. દુનિયામાં કર્યા વિના કાંઈ થતું નથી. આ કાયદાને તે સમજતો હોવાથી ઉપસર્ગ કે પરિષદોજે આવી પડે તે સહન કરવાને તે તૈયારજ હોય છે. તે સહન કરવામાં તેને સમતાની મદદ ઉપયોગી થઈ પડે છે. તેમજ તેમાંથી સમતાને વિશેષ પોષણ પણ મળે છે.

આ પરિષદાદિ આવી પડતાં અરતિ, મનની વિવ્હગતા, અને ઉપયોગમાંથી પતિત થવાથી આત્મકલ્યાણ થતું નથી. માટે મનરૂપ મારાને સમતારસમાં મર્દિત કરીને મૂર્ચ્છિત કરવો જોઈએ. અર્થાત્ સમલાવમાં રહેતાં મન મૂર્ચ્છિત થાય છે. અને મન મૂર્ચ્છિત થતાં કલ્યાણ-આત્મ સિદ્ધિ થવી તે જરા પણ દુર્લભ નથી. આવા યોગીઓને પછી બાહ્ય સુખમાં જરા પણ શાંતિ મળતી નથી. કેમકે તે સમતા અમૃતમાં મગ્ન થયેલો હોય છે ઘરના આંગણમાં કદપ વૃક્ષ ઉગેલો હોય તેની ઉપેક્ષા કરીને શું કોઈ બુદ્ધિમાન મનુષ્ય પૈસાને માટે અટવીમાં પર્યટન કરે ખરો કે ? નહિજ. સમતા એ કદપવૃક્ષ સમાન છે. અને તે પણ બાહ્ય પદાર્થની અપેક્ષા વિના પોતાના ઘરના આંગણમાં જ રહેલી છે. સમતા લાવવા માટે બાહ્ય જવું પડતું નથી. ‘ઘરના આંગણમાં છે’ એમ કહેવાનો ઉદ્દેશ એ છે કે

જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેનો ઉપયોગ કરી શકાય તેટલી તે નજીક છે. તેને કલ્પવૃક્ષ સમાન એટલા માટે કહેલી છે કે, કલ્પવૃક્ષ પાસેથી જે ચીજ માંગીએ તે મળે છે અને જ્યારે માંગીએ ત્યારે મળે છે, તેમ આ સમતા પાસેથી જે ધારીએ તે ચીજ મેળવી શકીએ છીએ. જન્મ, મરણના લયથી મુક્ત થઈ શકીએ તેવું સદા આનંદમય પદ પણ મળી શકે છે તો પછી એવી કઈ ચીજ છે કે તે ન મળી શકે? છતાં આ યાદ્ય પદાર્થો અજ્ઞાન મૂળવાળાં છે. પુણ્યલ-
માંથી તેની ઉત્પત્તિ છે. તે ગમે તેટલાં મળી આવે છતાં તેમાં શાંતિ નથી. પદાર્થોમાં શાંતિ છે એ માન્યતા બ્રાંતિ-
વાળી છે. સમતાવાનને આ બ્રાંતિ અસર કરી શકતી નથી. તરંગ વિનાના જ્ઞાન સમુદ્રમાં તેનું મન રમણુ કરે છે. સ્વ-
ભાવમાં સ્થીરતા કરવી તે સામ્યભાવને જ્ઞાનસમુદ્ર કહેવામાં આવે છે. આ સમુદ્રમાં ઇષ્ટાનિષ્ટના સંકલ્પ વિકલ્પવાળાં મોજાંઓ ઉછળતાં નથી, માટેજ તે તરંગ વિનાનો જ્ઞાનસમુદ્ર છે. સમુદ્રની ઉપમા એટલા માટે આપવામાં આવી છે કે જેમ સમુદ્રનો પાર આવતો નથી તેમ આ સ્વભાવ સ્થીરતા અંત વિનાની છે. જ્ઞાન સમુદ્રમાં તેનું મન રમણુ કરે છે એનો ભાવાર્થ એ છે કે કદાચ તે વિચાર કરતો હોય તો પણ તે વિચારો શુદ્ધ આત્મતત્વના પોષક હોય છે, અને તેનો સંસ્કાર આત્માના પ્રદેશોમાં થોકસ જરૂરીયાતવાળી લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે તેવો પડે છે. તેને લઈને બીજી હલકી લાગણીઓ મૂળથી

ઉખડી જાય છે અને તે મક્કીન લાગણીઓ વિરામ પામતાં સમતાનો વિશેષ પ્રકારે વિકાસ થાય છે. આ સમતાના અભાવ વેળાએ મમત્વ ભાવ અધિક વૃદ્ધિ પામે છે. એ અવસરે કરાતી સમભાવવાળી ક્રિયાઓ પણ માયિક હોય છે. અર્થાત્ ખરેખરી નહિ પણ ખનાવટી હોય છે. કેમકે તેમાં સમભાવનાં પોષક ણીજો હોતો નથી. આ વાત વ્યવહારનયની નથી, પણ શુદ્ધ નિશ્ચયનયની છે. એટલે તેમાં જરાપણ મક્કીનતા હોય તો કામ આવતી નથી. સૂર્ય, ચંદ્ર અને દીપક આકાશને રાત્રીને અને મંદીરને પ્રકાશીત કરી શકે છે, પણ તેઓ અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નાખી શકતા નથી. અંતઃકરણમાં પ્રકાશ નાખનારી તો આ નિશ્ચયનયનવાળી સમતાજ છે. અંતઃકરણ તો શું પણ વૃદ્ધિ પામતો શામ્યમણીનો પ્રકાશ પરમાત્મતત્ત્વને પણ પ્રકાશે છે. વિવેક દ્રષ્ટિથી પોષણ પામેલી આ સમતાનો આશ્રય કરીને અનેક મહાત્માઓ નિર્વાણપદને પામ્યા છે. આગળ વધવામાં આ સમતાજ સરળમાં સરળ માર્ગ છે. બાકી બધો પ્રયત્ન આ સમતા પામવા માટેજ છે.

હે મહાનુભાવો ! મને સમતા પ્રાપ્ત થઈ છે એમ માનીને આ કપાય (કોંધ, માન, માયા, લોભ) રૂપ અગ્નિનો જરા પણ વિશ્વાસ કરશો નહિ. તેનાથી નિરંતર સાવચેત રહેજો. મનમાં જરા પણ ક્રોધાદિ પ્રગટ થાય કે તરતજ તેના ઉપર સમતા ભાવ રૂપ પાણી ફેડી શાંત કરજો. તે પ્રસંગે જરા પણ ઢીલ

કરશે તો વૃદ્ધિ પામેલો કષાયઅગ્નિ, તમારા આજ પર્યંત સંચય કરેલા ગુણોને બાળીને ભસ્મીભૂત કરશે.

કોઈ જીવોની એવી માન્યતા હોય કે જ્ઞાનીઓને કષાયો પૂર્વના પ્રારબ્ધ જોટલા હોય છે તે તો દેખાવ માત્ર છે. તેની અસર તેઓ પોતા ઉપર થવા દેતા નથી. ” આમ માનનારા તે બાબતમાં ઠગાય છે. આ તેમનું મિથ્યા અભિમાન છે. કેમકે વિરોધી તત્ત્વ સામું ઉભું હોય તો નબળા તત્ત્વને ત્યાંથી દૂર રહેવું પડે છે. ટાઢ હોય ત્યાં તાપ ન હોય અને જ્યાં તાપ હોય ત્યાં ટાઢ ન હોય. જ્યાં પ્રકાશ હોય ત્યાં અંધકાર ન હોય અને જ્યાં અંધકાર હોય ત્યાં પ્રકાશ ન હોય. આ ન્યાયે જ્યાં જ્ઞાન છે ત્યાં અજ્ઞાન ન હોય અને જ્યાં સામ્ય ભાવમાં લીનતા હોય ત્યાં આ કષાયોદિને રહેવાનું સ્થાન પણ ક્યાંથી હોય ? માટે હે મહાશયો ! તમારે આ ક્રોધ, માનાદિનો જરાપણ વિશ્વાસ કરવા જેવું નથી.

આ સામ્યતા વિના તપ ક્રિયાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે તો માત્ર પ્રતિષ્ઠા-જ્યાતિ-મેળાવવા માટેજ સમજવી. આવા મનુષ્યો કામધેનું, ચિંતામણી અને કામઘટ સમાન ઉત્તમ સંયમ ક્રિયાને, એક સમભાવ વિના કાણી કોડી સમાન કીંમત વિનાની કરી મૂકે છે.

સમભાવ વિનાનો અનેક શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ, વિવિધ પ્રકા-

રની ધાર્મિક ક્રિયા, સંસારથી વિરક્તતા, તપ, ધ્યાન મૌન અને શ્રદ્ધાન તેથી પણ સમતાનો ગુણ અધિક છે.

દુર્યોધને અનેક પ્રહાર કર્યા અને પાંડવોએ નમસ્કાર કર્યો છતાં જે મહાત્માએ દુર્યોધન ઉપર ક્રોધ ન કર્યો અને પાંડવોના કર્તવ્યથી હર્ષ ન કર્યો તે સમતાવાન મુનિઓમાં ઉત્તમ દમદંત મહામુનિની અમે સ્તુતિ કરીએ છીએ.

મિથિલા નગરીને બગતી દેખી તેને ગુઝાવવાને ઇંદ્રે પ્રેરણા કરવા છતાં “મારું આમાં કાંઈ પણ બગતું નથી” આમ કહેનાર અને માનનાર સામ્ય યોગારૂઢ મહાત્મા નમિરાજર્ષિ પોતાના સમભાવ વડે દુનિયામાં મહાન્ યશ વિસ્તારી ગયા.

સામ્ય ભાવના પ્રસાદથી શરીર ઉપરથી પણ ભ્રમત્વનો ત્યાગ કરનારા, મહાન્ સત્ત્વવાળા તથા આત્માનેજ દ્રુવ-નિશ્ચળ-માનનારા શ્રીમાન્ સ્કંધસૂરિના શિષ્યોએ યંત્રમાં પીલાવા પર્વતની પીડા સહન કરી પણ આત્મધર્મથી પતિત થયા નહિ.

સમતાની સમાધિવાળા મેતાર્ય મુનીનું કેવું લોકોત્તર સુંદર ચારિત્ર છે! કે, સોનીએ લીલી વાધરી માથે બાંધી, તડકે ઉભા રાખી મહાન્ દુઃખ દીધું, છેવટે દેહનો નાશ કર્યો છતાં મનથી પણ તેના ઉપર ક્રોધ ન કર્યો. આ સર્વ સમતાનોજ પ્રતાપ છે.

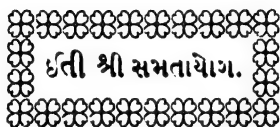
અધમ સસરાએ માથે માટીની ખાળ ખાંધી, તેમાં અગ્નિના અંગારા ભરી જીવતાં સળગાવી દીધો, છતાં મહાત્મા ગજસુકુમાળ અંતરમાં જરા પણ તેના ઉપર ક્રોધથી પ્રજ્વલીત ન થયો, તે સમતા અમૃતના સમુદ્ર સમાન, મુનિઓમાં મુગટ તુલ્ય મહાત્મા કેને સેવવા યોગ્ય ન થયો ? અર્થાત્ પરમાત્મ-સ્વરૂપ પામીને સર્વને વંદનીય તથા સેવનીય થયો.

ગંગા નદીના પ્રવાહની અંદર દેવે સૂળી ઉપર વિંધિ નાખવા છતાં સમતાનો વેધ (અનુસંધાન) જોણે મૂક્યો નહિં તે પ્રયાગતીર્થનો ઉદય કરનાર અન્નિકાપુત્ર આ-ચાર્ય સમતાના પ્રભાવથી સર્વને માનનીય થયા.

ગાય, બ્રાહ્મણ, સ્ત્રી અને બાળકના ઘાત કરવા વડે ઉત્પન્ન થયેલા પાપથી નરકે જવાની તૈયારી કરી રહેલા દૃઢ-પ્રહારી પ્રમુખ એક સામ્ય ભાવનું આલંબન લઈને એક ક્ષણવારમાં ઉચ્ચપદને પામ્યા છે.

કોઈ પણ વખત ધર્મ પ્રાપ્તિ નહિ થયેલી ભગવતિ માફદેવા, એકજ ભવમાં મોક્ષપદ પામ્યાં તે આ પવિત્ર અને નિર્દોષ સમતા સમાધિનું જ કર્તવ્ય હતું. આ પ્રમાણે સમતા ગુણનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું થોડું છે. વર્ણન કરતાં વાણી થોડી જાય છે. વાણી પાર પામી શકતી નથી કેમકે તે અનુભવનો વિષય છે.

બુદ્ધિમાનો ! આ પ્રમાણે સમતા યોગના ઉપમાતિત પ્રભાવને જાણીને તેમાં પ્રેમ રાખો. તેમાં નિત્ય આનંદ છે. ખેદને અવકાશ નથી. સમગ્ર પાપ ગળી જાય છે. સ્વરૂપનો વિકાસ થાય છે અને જ્ઞાવ શત્રુ પર વિજય મેળવીને મોક્ષ લક્ષ્મી પમાય છે.

વૃત્તિસંક્ષયયોગ.

વિકલ્પસ્યન્દરૂપાણાં વૃત્તિનામન્યજન્મનાં

અપુનર્ભવિતોરોધઃ પ્રોચ્યતે વૃત્તિસંક્ષયઃ ૧

અન્ય દ્રવ્યના સંયોગથી વિકલ્પને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓનો ફરીને ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે રોધ કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે.

આત્મા સ્વભાવથીજ તરંગ વિનાના સમુદ્ર સરખે સ્થીર છે. પવનનો સંબંધ થતાં જેમ સમુદ્રમાં તરંગ ઉઠે છે તેમ પોતાના કે અન્યના મન, શરિરાદિ દ્રવ્યના સંયોગ વડે આત્મામા વિવિધ વિકલ્પોને ઉત્પન્ન કરનારી વૃત્તિઓ ઉઠે છે. આ વૃત્તિઓ ફરી કોઈ પણ વાર ઉત્પન્ન ન થાય તેવી રીતે તેનો ક્ષય કરવો તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે.

ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો તે યોગ. અનિરોધ જે પ્રકારે થાય છે. અશુભમાંથી નિવૃત્તિ કરી શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરાવવી તે પહેલો ભેદ-ખીજો ભેદ સદા સર્વથા નિરોધ કરવો તે.

મન, વચન, કાયાની વૃત્તિઓના નિરોધ રૂપ વ્યાપારનો પાંચે પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ થઈ શકે છે. જેમ કે પ્રથમ અધ્યાત્મ યોગ, ભાવના યોગ, ધ્યાન યોગ અને સમતા યોગ આ ચાર યોગમાં, મન વચન કાયાના અશુભ યોગની નિવૃત્તિ અને શુભ યોગમાં પ્રવૃત્તિ કરવાપણું છે અને મન, વચન, કાયાની પૂર્ણ સ્થીરતારૂપ વૃત્તિનિરોધ તે પાંચમા વૃત્તિસંક્ષયમાં હોય છે. માટે આ પાંચે યોગન પ્રકારો અમુક અપેક્ષાએ વૃત્તિના નિરોધ રૂપજ છે. વૃત્તિઓનો નિરોધ એકી કાળે સર્વથા શરૂઆતમાં થઈ શકતો નથી તેથી આમ અનુક્રમે ચડતાક્રમે દરેક યોગમાં વૃત્તિઓને નિરોધ કરવાનું જતાવવામાં આવેલ છે.

મનોગુપ્તિ ત્રણ પ્રકારે કહેલી છે. સંકલ્પ વિકલ્પના ચક્રથી મનને મુક્ત રાખવું. ૧. સમભાવમાં મનને સારી રીતે સ્થિર રાખવું. ૨. આત્મ સ્વભાવમાં રમણ કરાવવું, લિન કરાવવું. ૩ કાય ગુપ્તિ, વચન ગુપ્તિ, સમિતિ આદિનો સમાવેસ આ ત્રણેની અંદરજ થઈ શકે છે. માટે જો ટુંકામાં કહેવરાવો તો પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ-આ આઠ પ્રવચન માતામાં બધી જાતના યોગોનો સમાવેશ થાય છે. મતલબ કે પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિથી જુદો કોઈ યોગનો પ્રકાર છેજ નહિ.

આ પાંચ પ્રકારના યોગો જતાવ્યા, તેમાં પહેલા અધ્યાત્મ યોગાદિ ચાર યોગો ઉપાય છે. ખરો યોગ તો માત્ર વૃત્તિ-સંક્ષય યોગ તેજ યોગ છે.

પ્રથમના યોગોના અભ્યાસથી છેવટનો યોગ સિદ્ધ થાય છે. પરમાર્થ દષ્ટિએ વિચાર કરીએ તો આત્માને કર્મના સંયોગની જે યોગતા રહેલી છે, તે યોગતાની નિવૃત્તિ થવી તેજ યોગ છે.

સ્થૂળ જે જવા આવવા રૂપ, અને સુક્ષ્મ જે ઉશ્વાસ નિઃશ્વાસ રૂપ, જીવના પ્રદેશની હલન ચલન રૂપ ચેષ્ટા, તે જીવનો વ્યાપાર છે. તેનેજ આત્માની વૃત્તિઓ માનેલી છે. તે સર્વની ઉત્પત્તિ, કર્મની સાથે જે જીવનો સંયોગ થયેલો છે તેનાથી છે, અને આ સંયોગનું કારણ જીવમાં કર્મ ગ્રહણ

કરવાની યોગતા રૂપ ખીજ રહેલું છે. આ યોગ્યતાનો અભાવ થાય તો પછી, જીવને અન્યનો (કર્મનો) સંયોગ નજ થાય. આ અન્ય સંયોગની યોગ્યતા એજ સંસાર ભવભમણુની-માતા છે. અન્ય સંયોગની યોગ્યતા કરતાં અન્ય યોગ (કર્મનો યોગ) સારો છે, કેમ કે તે તો વારંવાર નાશ પાગે છે. પણ આ યોગ્યતા પાછી કર્મયોગોને યોજી આપે છે. માટેજ કહ્યું છે કે, એકસા થડના છેદવાથી પાંદડાં પુષ્પ ફલાદિનો ફરીને અભાવ થતો નથી, પણ મૂળનો નાશ કરવાથીજ તે પાંદડાંદિનો સર્વથા અભાવ થાય છે. તેમ આ સંસાર રૂપ વૃક્ષના મૂળ રૂપ અન્ય સંયોગ યોગ્યતાનો જ્યાં સુધી નાશ ન થાય, ત્યાં સુધી નારકી તિર્યચ મનુષ્ય આદિ ભાવનો શરિરનો ગમે તેટલો નાશ કરે તો પણ, ભવમાં વેદવા લાયક વિકારોનો અત્યંત ઉચ્છેદ થઈ શકશે નહિ. આથી નિશ્ચય એ થાય છે કે, આ સંસાર વૃક્ષનું મૂળ યોગતાજ છે, અને વિવિધ પ્રકારની વૃત્તિઓ તે પદ્મ-પાંદડાં ફુલ, ફળાદિને સ્થાને છે. વૃત્તિઓને તોડવા કરતાં પણ અન્ય સંયોગ યોગતાને તોડવાની પ્રથમ જરૂર છે.

દરેક કાર્યની સિદ્ધિ માટે ઉપાયની મુખ્ય જરૂર છે. તેમ આ યોગતાના નાશ માટે અધ્યાત્માદિ યોગ એ ઉપાય છે.

उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात्संतोषात्तत्त्वदर्शनात्
मुनेर्जनपदत्यागात्पद्भिर्योगः प्रसिध्यति. १

વીર્યના ઉદ્દાસ રૂપ ઉત્સાહથી, ૧ કર્તવ્યપણાનો એકાગ્ર પરિણામરૂપ નિશ્ચયથી, ૨ કપટ આવી પડયે છતે પણ પ્રતિજ્ઞાથી પાછા નહિં હઠવારૂપ ધૈર્યથી, ૩ આત્મામાં આરામ લેવારૂપ સંતોષથી, ૪ યોગ એજ પરમાર્થરૂપ છે એવો વિચાર કરવારૂપ તત્વ દર્શનથી, ૫ અને સંસારના સંબંધ-વાળા લોક વ્યવહારનો ત્યાગ કરવારૂપ જનપદના ત્યાગથી ૬. એમ છ પ્રકારે યોગ સિદ્ધ થાય છે.

યોગનો નિશ્ચય કરવાનો ઉપાય.

યોગ સંબંધી આગમો,—અથો વારંવાર વાંચવાથી ૧. “આમ કરવાથી આમ થઈ શકે અને આમ કરવાથી આમ ન થઈ શકે”. ઇત્યાદિ અનુમાન કરવાથી. ૨ અને વારંવાર ધ્યાનનો અભ્યાસ કરાવવાના રસ વડે. ૩ આમ ત્રણ પ્રકારે પોતાની બુદ્ધિને વાપરવા વડે ઉત્તમ ભાવરૂપ યોગનો નિશ્ચય થાય છે.

કેવી રીતનો નિશ્ચય થાય છે.

આગમ, અનુમાન અને અભ્યાસ વડે આત્મા છે એ નિશ્ચય થાય છે. આત્માથી જુદાં કર્મ છે. અગ્નિ અને લોહાની માફક જીવ અને કર્મનો યોગ-મેળાપ થયેલો છે. આ સંબંધ સર્વ કાળમાં મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ (મન, વચન, કાયાની વૃત્તિ) રૂપ હેતુ વડે થાય છે. આ મનાદિ યોગની શુભ કે અશુભ પ્રવૃત્તિના પ્રમાણમાં

દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ અને નારકોની ગતિ-પ્રાપ્તિરૂપ ફળ મળે છે. તેના કારણે મળવાથી જીવ અને કર્મના યોગનો વિયોગ થઈ શકે છે. આત્મા, કર્મ આદિ સર્વમાં પરિણામ-ધર્મ રૂપ સ્વભાવ રહેલો છે; તેને લઈને તે સંબંધનું વિરોધી તત્ત્વ મળતાં, તેઓનો આત્મા અને કર્મનો સંબંધ છુટી જાય છે. તેવો સ્વભાવ નજ હોય તો વંધ્યા પુત્રની માફક આત્મા કર્મ આદિની વિવિધતા સંભવેજ નહિ. આ સ્વભાવ હોય તોજ કાળ પુરુષાર્થાદિ પોત પોતાનું કાર્ય કરી શકે. આ પુરુષાર્થાદિ પણ જ્ઞાનની અપેક્ષા રાખે છે. જો જ્ઞાન ન હોય તો કોરડુમગને પકાવનાર પુરૂષના પ્રયત્નની માફક સર્વ પુરુષાર્થ નિષ્ફળજ નિવડે. માટે આત્મા અને કર્મના સંબંધમાં વિયોગ થવાનો (જુદા પડવાનો) સ્વભાવ હોવાથીજ, તે તે જાતના મહા આરંભ, મહાન્ પરિશ્રદ્ધ ઇત્યાદિ ત્યાગ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયક બીજો રહેલાં છે. તેવી વ્રતિ ઉત્પન્ન ન કરવાનો નિયમ લેવાથી, અને તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરવાના પુરૂષાર્થથી, તેવી વ્રતિઓ અટકાવી શકાય છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કષાય, અને યોગ આ ચાર બંધના મહાન કારણો છે. મિથ્યાત્વ એટલે સત્યમાં અસત્યની ભ્રાંતિ આદિ ૧. અવિરતિ એટલે વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ ૨. કષાય એટલે ક્રોધ, માન, માયા, લોભ. ૩. અને યોગ એટલે મન, વચન, કાયાની શુભાશુભ પ્રવ્રતિ ૪ આ ચાર કર્મ બંધનો-આત્મા સાથે

કર્મનો સંબંધ કરાવનાર હેતુઓ-નહિ કરવાનો નિયમ કરવાથી, નરકાદિ ગતિને લાયકની ગતિઓ રોકાઈ જાય છે. જો આ ગતિઓનો નિયમ ન કરવામાં આવે તો વારંવાર મરણ અને વિવિધ ગતિનું ભ્રમણ ચાલુ રહેવાનું જ. આ કર્મ સંબંધ કરાવનાર પાપસ્થાનકો નહિ કરવાનો નિયમ જોવાથી અંતઃકરણના મલિન પરિણામની વૃત્તિ થાય છે. શત્રુ મિત્રાદિ ઉપર રાગદ્રેષવાળાં અશુભ પરિણામોથી થતા અપરાધમાંથી બચી શકાય છે. તેમજ યથાર્થિત વસ્તુ તત્ત્વનું જ્ઞાન થતાં તેની સાથે વિશુદ્ધ પરિણામ રૂપે જોડાયેલી પરના દુઃખને દૂર કરવાની કઠણા વિશેષ પોષણ પામે છે, જે કઠણા કરવા વડે શત્રુઓના પણ કિલ્લટ પરિણામ રૂપ અપરાધો દૂર કરી શકાય છે. જેમ પરમ કૃપાળુ ભગવાન મહાવીર દેવે અંડકોશિક સર્પ ઉપર કઠણા કરી. જે કઠણાના પરિણામે અંડકોશિક જેવા શત્રુના રૂપને ત્રારણ કરનારા, રૌદ્ર પરિણામી જીવના સ્વભાવને પણ, ઉચ્ચ-ગામી બનાવી દીધા. અને નરક ગમન કરવાની તૈયારીવાળો પણ દેવભૂમીને મેળવી શક્યો. આ સર્વ પાપ નહિં કરવાના નિયમનું જ પરિણામ છે.

આ અધ્યાત્માદિ ચાર યોગને અન્ય તીર્થાન્તરીઓ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ કહે છે. કેમકે સંપ્રજ્ઞાત સમાધિના વિષયભૂત વૃત્તિઓ, અને તેના પદાર્થોનું પૃથક્ પૃથક્ જ્ઞાન આમાં થઈ શકે છે. આ પ્રમાણે આ સમાધિવડે સમાહિત

ચિત્તવાળો યોગી, ફરીને જન્મ ન થવાના કારણ રૂપ ક્ષપ-
કચ્છેણિને પામીને ઘણાજ થોડા વખતમાં કેવલજ્ઞાન અને
કેવલદર્શન પામે છે.

આ વૃત્તિક્ષયયોગને અન્યદર્શનીયો અસંપ્રજ્ઞાત સ-
માધિ કહે છે. કેમકે આ કેવલજ્ઞાન રૂપ અવસ્થાની પ્રાપ્તિ
સર્વ વૃત્તિઓનો તથા તેના બીજનો નિરોધ કરવાથી થાય
છે, એમ આ યોગનું સ્વરૂપ છે. આ સમાધિમાં માનસિક
જ્ઞાન રહેતું નથી, કેમકે આત્મસ્વરૂપનો પૂર્ણ પ્રકાશ તે
મનની સ્થિતિનો પેલી પારનો વિષય છે.

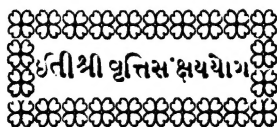
આ સંપ્રજ્ઞાત સમાધિ બે પ્રકારે છે. પહેલી સંયોગિ
કેવલિ થવાના વખતની, અને બીજી અયોગિ કેવલિ થવાના
વખતની, પ્રથમ સમાધિ વિકલ્પ જ્ઞાનરૂપ મનની વૃત્તિઓના
અને જ્ઞાનાવરણાદિના ઉદય રૂપ બીજના નિરોધથી ઉત્પન્ન
થાય છે. બીજી સમાધિ સર્વ કાયાદિના હલનચલન, શ્વાસ
નિશ્વાસાદિ વૃત્તિઓના તથા ઉદારિકાદિ શરીરરૂપ તેના
બીજોનો અત્યંત ઉચ્છેદ થવાથી થાય છે. અન્યદર્શનકારો
વિવિધ અવસ્થાની અપેક્ષાએ, સમાધિનાં અનેક નામો આપે
છે. કેઈ ધર્મમેઘ, અમૃતાત્મા, લવશકશિવોદય, સત્વા-
નંદ, અને પર પણ કહે છે. તે સર્વ આંહી આ અધ્યાત્માદિ
યોગોમાં જ્યાં જે અર્થની અનુકુળતા આવે ત્યાં યોજી
લેવો. કેમકે યોગની અવસ્થાઓ વિચિત્ર પ્રકાર અથવા

વિવિધ પ્રકારની છે. માટે તેને અવસ્થાની અપેક્ષાએ એવી કોઈ પણ સમાધિ નથી કે જેનો આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સમાવેશ ન થતો હોય, અર્થાત્ આ પાંચ પ્રકારના યોગમાં સર્વ સમાધિઓનો સમાવેશ થાય છે. ક્ષપકત્રેણિ આરૂઢ આ મહામુનિ, દેહકાના શરીરની લસ્મ કરવાની માફક, વૃત્તિઓ અને તેનાં બીજોને બાળીને લસ્મ કરી નાખે છે. કહે છે કે દેહકાના શરીરનું ચુરણ કરીને નવા વરસાદનું પાણી જ્યાં પડ્યું હોય ત્યાં તે નાખવાથી, તે ચુરણના જેટલા લાગો-અંશે હોય તેટલાં દેહકાં પેદા થાય છે, પણ જો તેના શરીરના સુકા કંઠેવરને બાળીને રાખ કરવામાં આવી હોય તો પછી તેમાંથી એક પણ દેહકાની ઉત્પત્તિ થતી નથી. તેમજ આત્મામાં કર્મનો સંબંધ કરનારી યોગ્યતાનો સર્વથા આ ક્ષપકત્રેણિમાં નાશ થતો હોવાથી, યોગ્યતારૂપ બીજ અને તેના કૃત્તિઓનો શુકલ ધ્યાનરૂપ દાવાનળમાં સર્વથા દાહ કરી, સાધક પરમ કલ્યાણરૂપ શાંતિ પામે છે.

અધ્યાત્માદિ યોગરૂપ સામગ્રી અને તથા લબ્યત્વના વ્યાપારથી યોગ્યતા અને યોગ્યતાના નિમિત્તરૂપ કર્મ દ્વર થાય છે. તે યોગ્ય અધિકારી મહાત્મા કેવલ જ્ઞાન અને કેવલ દર્શનવડે ઈંદ્રિયોના વિષયોની પાર રહેલા જીવાદિ પદાર્થોને જોઈને સ્વતંત્ર ધર્મ દેશના આપવાની પ્રવૃત્તિ કરે

છે, જેને લઈને અનેક લવ્ય જીવોને કટ્યાણનો માર્ગ સુગમ થાય છે. શૈલેશી નામની સમાધીવડે સર્વ કર્મનો ક્ષય થાય છે, તેને વૃત્તિસંક્ષય યોગ કહે છે. આ અવસરે કર્મસંબંધ યોગ્યતાનો સર્વથા અભાવ થાય છે. પછી ફરીને કોઈ પણ વખત જીવને કર્મનો સંયોગ થતો નથી. તે સંયોગના અભાવે સંસાર પરિબ્રમણનો પણ અભાવ થાય છે.

આંહી કોઈ પણ શંકા થતી હોય તો તે આ છે કે, જીવને કર્મ સંબંધની યોગ્યતા તે આત્મનો સ્વભાવ છે એમ માનવામાં આવ્યું છે, તો આત્માના સ્વભાવભૂત આ યોગ્યતા કેવી રીતે નિવર્તન પામે ? ઉત્તર એજ છે કે તે યોગ્યતામાં નિવર્તન થવાનો—જીવથી જુદા પડવાનો સ્વભાવ છે. અર્થાત્ નિવર્તન થવાના સ્વભાવના સંબંધવાળી તે હતી, તેથી વૃત્તિસંક્ષયયોગને અંતે, સર્વસંવરનો લાભ થવાથી આત્માથી જુદા પડવાનું સંભવે છે. આ પ્રમાણે ટુંકામાં પાંચે યોગો સમાપ્ત થયા.

આચાર્ય શ્રી નીતિવિજયજીના
સહુપદેશથી રા. રા. ગોકલભાઈ રતનચંદ્ર
પોતાના પિતાશ્રી રતનચંદ્ર દોલતચંદ્રના
અને રા. રા. અમૃતલાલ સુનીલાલ
પોતાના પિતાશ્રી શા. સુનીલાલ જગન-
લાલના સ્મરણાર્થે કરેલ દ્રવ્ય સહાયથી
આ ગ્રંથ છપાયો છે.

